

पुस्तक भूमिका

हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिये यह जानना आवश्यक है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य की कथा का वास्तविक रूप क्या है। केवल तुलसीदास मानस की कथा से यह स्पष्ट नहीं होता कि महाकवि की मानसिक परिस्थिति क्या थी। उनके सामने घनेकों रामायणों की कथाएँ थीं। किस पर तुलसीदास ने अपनी कथा का चयन किया और अपने चरित्रों का विकास किया, यह लेखक ने यहाँ अत्यंत परिश्रम से दिखाया है। उसने अन्य रामायणों में मानस कथा का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक काफी महत्व रखती है। धर्म, अध्यात्म दर्शन और काव्य की परम्परा की बहुत लम्बी शृंखला को यहाँ उपस्थित किया गया है। और मानस की कथा, चरित्रों के रूप यहाँ बहुत ही स्पष्ट बनकर उतर आते हैं। महाकवि तुलसीदास का वास्तविक कार्य समझने के लिये इस पुस्तक को पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है।

यशवन्त शर्मा

दा शब्द

‘रामचरित मानस’ को टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार ने धार्मिक दृष्टिकोण से एक ‘धार्मीवादात्मक ग्रंथ’ कहा है। एक ओर जहाँ साहित्य में हम उसकी विशेषताओं पर मनन करते हैं, वहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से ही इसका अन्तर्पूर्वक गठ करने और इसमें घाये हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने और उनके अनुसार भाव-रस करने तथा इसमें वर्णित भगवान् की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष-रूप परम पुण्याय और उससे भी बढ़कर भगवत्-प्रेम की प्राप्ति प्रासानी से की जा सकती है।

इस कारण कहा जा सकता है कि ‘रामचरित मानस’ का महत्त्व केवल साहित्यिक नहीं है, वह धार्मिक भी है, परन्तु राम की कई कथाएँ लिखी गई थीं; संस्कृत में भी और हिन्दी में भी। संस्कृत में वाल्मीकि और हिन्दी में ‘मानस’ को ही जो इतना महत्व मिला, उसका कारण यही है कि ये दोनों ग्रंथ साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे हैं। दक्षिण भारत में वाल्मीकि की रामायण बहुत प्रसिद्ध है, किन्तु फिर भी उसे धर्म-ग्रंथ नहीं माना जाता। उसे साहित्य की ही श्रेणी में रखा गया है। इसके कारण दो हैं। एक तो यह कि दक्षिण भारत में संस्कृत का प्रचार काफी था और इसीलिए वह धर्मग्रंथ का स्थान नहीं ले सकी। दूसरा यह भी था कि उसका ‘रूप’ तमिल काव्य की परम्परा को प्रस्तुत करता है, और एक प्रबन्ध-काव्य की भावप्रकृतिओं की पूर्ति करता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में परिस्थिति दूसरी थी। यहाँ संस्कृत का पठन-पाठन बहुत कम हो गया था और पंडितों का ओर भी कम हो गया था। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि दक्षिण भारत में वैष्णव-भक्तियों में ब्राह्मणों का काफी हाथ था और वहाँ ईरानी प्रभाव भी कम पड़ा था, जिसने तुर्कों द्वारा अपना रास्ता भारत में बनाया था। किन्तु उत्तर भारत में वैष्णव-भक्ति के भक्तियों का नेतृत्व तुलसीदास जी के पहले निम्न वर्णों के नेताओं के हाथ में था और यहाँ मुस्लिम जातियों का सीधा दबाव भी पड़ रहा था। यद्यपि खिलजी शासकों ने दक्षिण को भी लूटा था, परन्तु उत्तर भारत में उनका लोहा गढ़ गया था। दूसरे दक्षिण भारत में बौद्ध भोग प्रायः ही वैष्णव और शैव सम्प्रदायों में अंतरभुंक्त हो गये थे, जबकि वेद-विरोधी तथा बौद्ध भोग उत्तर भारत में इस्लाम की ओर में गये

गये थे। इसीलिए उत्तर भारत में परिस्थिति कुछ दूसरी ही हो गई थी। उस परिस्थिति में 'मानस' ने संस्कृत-साहित्य की प्रसिद्ध 'वाल्मीकि रामायण' का स्थान ले-लिया और राजनीतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने इसको धर्म का ही प्रतिनिधि-ग्रंथ मान लिया। तुलसीदास जी का मानस एक पुराण-ग्रंथ के रूप में लिखा गया है और उसमें कथा-विलास या कवि-कौशल दिखाने का दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि राम की महत्ता को कवि ने इतनी बार पुनरुक्ति-दोष से सादा है कि संभवतः यदि तुलसी-जैसे महाकवि ने धर्मग्रन्थ रससिद्ध-शक्ति से इसे संभाल न लिया होता, या कहीं इसके पीछे धर्म-भावना न रही होती, तो इसे पढ़कर पाठक ऊब सकता था।

मानस का अध्ययन हिन्दी में अभी बहुत कम हुआ है। प्रायः मुक्त पर यह श्रेय लगाया जाता है कि मैं तुलसीदास जी की रचनाओं का विरोधी हूँ। यह विल्कुल गलत है। मेरे सामने यह प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु हमें निम्नलिखित दृष्टि रखनी चाहिए।

अंगरेजी-साहित्य में महाकवि मिल्टन हुआ है, जिसने 'स्वर्ग से निर्वासन' नामक अमर काव्य लिखा है। वैसे यह साहित्यिक रचना के रूपों में कट्टर न होते हुए भी धार्मिक श्रेय और दृष्टिकोण में कट्टर विधुद्धतावादी (Puritan) था। विधुद्धतावादी प्रोडोलन ने तो एक ऐसा धक्का लगाया था कि शेक्सपियर-जैसे महान् नाटककार और कवि की रचनाओं को भी भस्मीय करार दे दिया गया था। जब यह प्रोडोलन अपनी कट्टरता के ऊपर से उतरा, तब उसकी महत्ता को स्वीकार किया गया। मिल्टन स्वयं विधुद्धतावादी होते हुए भी शेक्सपियर की रचनाओं का सम्मान करता था। दूसरी ओर उसका दृष्टिकोण स्वयं धार्मिक श्रेय में काफी कट्टर था। किन्तु उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण मिल्टन की साहित्यिक कृति से कोई पदापात करके उसे नीचे नहीं गिराया।

इसी प्रकार तुलसीदास जी भी एक ओर धार्मिक श्रेय में कट्टर वर्णाश्रमवादी थे और दूसरी ओर उनमें शक्ति-पादोन्नत के प्रभाव के कारण एक नहीं भी थी। तुलसीदास जी का गमन्यवाद बहुत सीमित था, वह केवल वेदगम्यत संप्रदायों का ही गमन्यव स्वीकार करने थे। किन्तु उनका महाकवित्व इन सब तथ्यों से ऊपर है। किसी भी महाकवि के अध्ययन के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उसका सांगोपांग अध्ययन करें। ऐसा ही प्रयत्न हमने यहाँ किया है।

प्रायः पाठक पर आलोचना निवार, मुक्त, सरल आदि का उल्लेख करके तुलसीदास जी की शक्ति पर जोर देकर कहते हैं कि वे वर्णाश्रम के विरोधी थे। वे नहीं जानते कि तुलसीदास जी की दृष्टिपूर्ति क्या थी। यतः ऐसा कह देना उनके लिए सरम हो जाता है।

महापंडित तुलसीदास ने स्वयं कहा है—

माना पुराणं नियमागम सम्मतं यत्,

रामायणे निगदितं कश्चिदप्यतोऽपि ।

स्यान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाया,

भाषा निबन्ध मति मञ्जुमातनोति ।

(१) तुलसी ने अनेक पुराण, वेद और आगम से सम्मत रचना लिखी ।

(२) रामायण के अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी कथा-विषय को चुना ।

(३) वह किसी राजा के आश्रित नहीं थे । वह ब्राह्मणवादी परम्परा में थे ।

उन्होंने अपना ग्रंथ वैसे ही रचा था, जैसे प्राचीन काल के ब्राह्मण पुराणों की रचना करते थे । उनका ग्रंथ पुराण का रूप लिये है ।

(४) तुलसीदास जी ने भाषा में लिखा परन्तु जिस प्रकार पश्चिम के पाश्चिमी लैटिन के प्रभाव में रहते हुए योरोपीय भाषाओं में रचना करते थे, वैसे ही उन्होंने भी की । तुलसीदास जी ने अपनी सारी देव-स्तुतियाँ संस्कृत या संस्कृत-गमित हिन्दी में लिखी हैं । तुलसीदास जी की भाषा संस्कृत-गमित है । उनके पहले कवीर आदि ने तद्भव-प्रधान हिन्दी को प्रधानता दी थी ।

एक विद्वान् का विचार यह भी है कि संभवतः उन्होंने स्वयंभू कवि की रामायण भी पढ़ी थी, जिसे उन्होंने शंभु कहा है :

यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं मुकविना धी शम्भुना दुर्गमं ।

श्रीमत् राम पदाम्भोजि भक्ति भविष्यं प्राप्स्ये तु रामायणम् ॥

किन्तु हमें यह ठीक नहीं लगता । स्वयंभू की संस्कृत के श्लोक में तुलसीदास जी शंभु क्यों लिखते ? फिर स्वयंभू जैन था, वेदमार्ग-विरोधी, उसका भक्ति से विशेष सम्बन्ध नहीं था, तीसरे उसे शंभु यानी भालिक या भगवान् कहने की भी बात कुछ शकती नहीं । यहाँ शंभु का प्रयोग शंकर भगवान् के लिए ही हुआ है । शंकर भी तो भानस-कथा सुनाने वाले हैं । बस, इसीलिए उन्हें मुकवि कहा गया लगता है, क्योंकि धार्मिक पक्ष में अपनी रचना को देव-प्रामाण्य देना ब्राह्मण-धर्मी साहित्य में पुरानी परम्परा है ।

इसलिए हमारे सामने यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया कि तुलसी का सागोपांग अध्ययन फिर से प्रारंभ किया जाये । हमें ऐसा लगता है, और इसीलिए सतही चीज देखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को भी लगा था कि भक्ति-आदर्शन दस्तावेज कि विरुद्ध उठने वाली प्रतिक्रिया थी । परन्तु यदि हम गहराई में जाकर देखें तो पता चलता है कि भारत में भक्ति आंदोलन दस्तावेज के अन्तर्गत ही दक्षिण भारत में चल रहा था, बल्कि 'धोमदूभाषक' में वह और भी पहले मिनता है । मिनता तो वह पुराणों में

भी है, और 'महाभारत' तक में भक्ति के क्षेत्र में सबको समान माना गया है। यह ठीक है, भारत का पुराना इतिहास बड़ा ग्रंथकारमय है, पर जो-कुछ प्राप्त है, उस पर तो हमें विवेचना करनी ही चाहिए। अतः इस दृष्टि से देखने पर लगता है, तुलसीदासजी से पहले भी कुछ मानववादी परम्पराएँ थीं, और उनका हमारी संस्कृति में स्थान है। हमने उन्हें एकत्र करने की चेष्टा की है। विद्वानों को चाहिए, वे इस कार्य को आगे बढ़ायें। अब दर्शन-पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन करें। हमने वस्तु-विषय को ही प्रमानता दी है, क्योंकि पहले हमें आधार-भूमि प्रस्तुत करनी थी।

मेरा उद्देश्य यह था कि तुलसीदास जी के दोनों पक्ष दिखाये जा सकें।

१. वह वर्णाश्रम-धर्म के प्रतिपादक थे, और इसीलिए उन्होंने मानस की रचना की। भक्ति ने उन्हें व्यापक दृष्टि दी और सामाजिक आवश्यकता ने उन्हें राम का चरित्र उजागर करने की प्रेरणा दी।

२. कवि ने राम-कथा कई बार कही है और उनके अन्य कथा-वर्णनों से मानस का समाज-पक्ष सबसे अधिक प्रबल है। इसके बाद की रचना है 'विनय पत्रिका' जिसमें वही धारा आगे विकास कर गई है। दरबारी वैभव और मुगल-शोषण का विरोध करके तुलसीदास जी ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला था।

तुलसीदास जी के ये दो रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों को जो अलग-अलग करके नहीं देखते, उनकी दृष्टि में गोरख और कबीर आदि तथा तुलसीदास जी में कोई भेद ही नहीं है। वे न साहित्य जानते हैं न, इतिहास। वे तुलसीदास जी की भक्ति-परम्परा के मानववादी प्रभावों के उदाहरण देकर उनके मूल प्रतिपादित वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा के स्वप्न को ही झुठला देना चाहते हैं। पर उनका दोष भी नहीं है। सत्य के लिए परिधम की आवश्यकता है।

हमने 'वाल्मीकि रामायण', 'अध्यात्म रामायण', 'बदनुत रामायण', 'बदम-पुराण' की रामकथा, 'विष्णुपुराण' की रामकथा, 'सूरसावर' की रामकथा, 'श्रीमद्-भागवत' की रामकथा, 'महाभारत' की रामकथा, जैन-पुराणों की रामकथा तथा अन्य ग्रंथों का अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो तुलनात्मक है। इस प्रकार हमें एक ही कथा के विभिन्न रूप दीखते हैं, जो हमें विभिन्न युगों में प्राप्त होते हैं। उन भेदों के अपने कारण थे, और अभिव्यक्ति ने उन कारणों को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत भी किया है। हमने तुलसीदास जी के 'रामचरित मानस' को इन ग्रंथों से तुलनीय रखा है, और मानस के निर्माण-कर्त्ता के मस्तिष्क को देखने की यथासंभव चेष्टा की है।

'रामचरित मानस' एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ग्रंथ है। संस्कृत की विशाल परम्परा को यह ग्रंथ एकत्रा ही समेट लाया है, और इसने भारतीय सामंतीय युग के सर्वश्रेष्ठ गुणों को ऐसा प्रतिपादित किया है कि पृथ्वीराज चोहान से लेकर प्रकबर तक के ५०० वर्षों से दलित-दमित भारत में फिर से अत्याचारी से

लोहा लेने की शक्ति प्रागर्ह । यह सच है कि इस विद्रोह का बाह्य रूप धार्मिक ही था, किन्तु वह मध्यकालीन सीमा थी, परंतु इसने कुचली हुई जनता में नये प्राण फूँक दिये । एक विदेशी संस्कृति का दमन केवल उच्च और निम्न वर्णों के पारस्परिक झगड़े के कारण ही बनप रहा था । यहाँ के उच्च वर्णों का दर्शन सदा से सहिष्णु रहा था और भक्ति-प्रांदोलन उसी का प्रतीक था ।

‘रामचरित मानस’ के उत्तर-कांड में राम-राज्य का युरोपिया मिलता है, जिसका विकास ‘विजय पत्रिका’ में हुआ ।

हमने प्रस्तुत ग्रंथ में मूल ध्यान तुलनात्मक अध्ययन में भी इसी ऐतिहासिक पक्ष पर रखा है, क्योंकि उसी से तुलसीदास जी की इस भमर कुटि का वास्तविक रूप प्रकट होता है ।

यदि विद्वानों और पाठकों को मेरा यह प्रयत्न पसंद आया, तो मैं आभारी होऊँगा । अपने विवेचन में मैंने निष्पक्ष दृष्टि को अपनाने की चेष्टा की है । जो मूलें मुक्तसे रह गई हैं, उन्हें अवश्य ही साम्य कहूँगा, क्योंकि हिन्दी में यह पहला ही प्रयत्न है ।

राजेश्वरदास

तुलसीदास का कथा-शिल्प

कथा का विभाजन

भारतीय साहित्य में महर्षि वाल्मीकि-रचित 'रामायण' को आदि-काव्य माना गया है। यह हम पहले ही स्पष्ट * कर चुके हैं कि 'वाल्मीकीय रामायण' का जो वर्तमान रूप हमें मिलता है, वह परवर्ती है, मूलकथा की रचना के पश्चात् उसमें बहुत कुछ बाद में मिलता गया, और विद्वानों का मत है कि इस रामायण का संवादित रूप ईसा की दूसरी शताब्दी पूर्व युग-काल में स्थिर हो गया। हृष यह निश्चय से नहीं कह सकते कि रामायण की मूलकथा क्या रही होगी, लेकिन इतना प्रत्यक्ष कहा जा सकता है कि मूलकथा में राम-रावण युद्ध ही प्रमुख रहा होगा, क्योंकि आदि-कांड, चौथे सर्ग में रामायण का नाम 'भौतस्त्य-वध' मिलता है। पुलस्त्य ऋषि के वंशज रावण का राम के साथ युद्ध हुआ, रावण अपने सारे परिवार के साथ युद्ध में मारा गया, राम विभीषण को लंका का राज्य देकर अयोध्या चले आये। सीता भी साथ आ गई। राम का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद हा जनता में फैले एक भ्रमवाद के कारण राम को सीता का परित्याग करना पड़ा। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही। वह गर्भवती थी। वहाँ उनके लव और कुश नामक दो सड़के पेश हुए। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों कुमारी को अपनी बनाई राम-कथा याद कराई, जिसे उन्होंने राम के दरबार में मधुर स्वर से गाया। वह राम-कथा कितनी बढ़ी थी, इसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चय है कि वह इतने बड़े ग्रंथ के आकार की नहीं रही होगी, जैसा कि आदि कांड में चौथे सर्ग में मिलता है कि :

प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान् ऋषिः ।

अकार चरितं कृत्स्नं विचित्रं पदमात्मवान् ॥

अतुविशत्सहस्राणि श्लोकानामुत्तमान् ऋषिः ।

तथा सर्गं शतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम् ॥

जब रामचन्द्र राज्य-सिंहासन पर बैठ चुके, तब भगवान् ऋषि वाल्मीकि ने उनका चरित्र बताया, जिसमें २४००० श्लोक, ५०० सर्ग तथा ६ कांड और उत्तर-

नाइ मिलकर ७ नाइ हैं । परन्तु साथ ही हमें यह याद रखना चाहिये कि पूरे भारत-वर्ष में 'वाल्मीकीय रामायण' का एक तरह का संस्करण ही प्रचलित नहीं है । जो संस्करण साजक प्रचलित है, वह तीन तरह का है, उत्तरीय, दक्षिणाय और गौड़ीय । इन तीनों में हमें परम्पर-भेद मिलता है । किसी में भी टीक से न तो २५,००० श्लोक ही मिलते हैं और न ५०० सर्ग ही, नाइ धनदण सभी संस्करणों में ७ ही हैं । श्रीरामायण गोड़ में इनकी संख्याओं में परस्पर भेद बनाया है :

नाइ	उत्तरीय संस्करण	दक्षिणाय संस्करण	गौड़ीय संस्करण
१. आदिनाइ	७७ सर्ग	७७ सर्ग	८० सर्ग
२. अयोध्याकांड	११६ "	११३ "	१२७ "
३. भरणीकांड	"	८० "	७६ "
४. किष्किण्यकांड	६७ "	६४ "	६७ "
५. गुप्तरकांड	६८ "	६८ "	६५ "
६. युद्धकांड	१३० "	१११ "	११५ "
७. उत्तरकांड	१२४ "	११० "	११३ "
	५८५	६४३ सर्ग	६७६ सर्ग

इतना ही नहीं 'अशुभ रामायण' में तो प्रारम्भ में ही मिलता है—तमसा-तीर-निवासी गुरु-वाणी के प्रथम स्थान वाल्मीकि मुनि-श्रेष्ठ से विनय से नम्र हो भरद्वाज महामुनि-सम्मत विष्य जितेन्द्रिय हाथ जोड़कर कहने लगे कि जो तो करोड़ श्लोकों में रामायण का विस्तार कहा है, और जो आपकी बनाई ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है, जिसे ब्राह्मण, पितर, देवता नित्य धरण करते हैं, जिसमें से पृथ्वी पर २५,००० रामायण हैं, हे मुनिराज ! वह हमने सुनी है, परन्तु रामायण के सो करोड़ विस्तार में वह क्या कथा गुप्त है हे मुनिराज, हमसे आप वर्णन कीजिये ।

इसी प्रकार 'ब्रह्मपुराण' के पाताल-खंड में अयोध्या-माहात्म्य के वर्णन में भी जाता है :

आपोक्त्या हृदि संतप्तं प्रोचतंसयकस्मयम् ।

प्रोवाच वचनं ब्रह्मा सत्रागत्य सुसंकृतः ॥

॥ नित्यायः स वै रामो मृगयाम जन्तुमागतः ।

तस्य संवर्णनेनैव मुनिपुण्यस्त्वभिव्यसि ॥

इत्युक्त्वो सप् जगामासु ब्रह्मलोके सनोतनः ।

ततः संवर्णयामास राघवं प्रथ्य कोटिभिः ॥

रामायण के टीकाकार नागेश भट्ट ने 'कोटिभिः' का अर्थ शतकोटिभिः लगाया है, जिसके अनुसार 'वाल्मीकि रामायण' सौ करोड़ श्लोकों की रचना थी, वह सब तो ब्रह्म-लोक चला गया । कुश-सच के उपदेश किये हुए २४,००० श्लोक यही रह गए ।

कुछ भी हो, इससे यह स्पष्ट होता है कि 'वाल्मीकीय रामायण' का वर्तमान संस्करण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल-कथा से अनेक खेपड़ों के साथ परिवर्तों रूप है ।

कथानक ॥ कांशों में विभाजित है । ऊपर हमने उनके नाम गिनाये हैं, लेकिन 'अध्यात्म रामायण' में आदिकांड को बालकांड और युद्धकांड को सकाकांड कहा गया है । गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 'रामचरित-मानस' में भी ७ कांड हैं, और नाम वे ही हैं, जो 'अध्यात्म रामायण' में हैं । 'पद्म-पुराण' में भी राम-कथा मिलती है, लेकिन उस कथा का विभाजन कांडों में नहीं है । स्वयं 'पद्म-पुराण' ५ खंडों में विभाजित है, जिसके वृष्टिखंड, पाताल-खंड और उत्तरखंड में राम-चरित का वर्णन है । कथा का विभाजन विषयानुगत हुआ है, जैसे सूत-शौनक-संवाद, शेष के प्रति वात्स्यायन का राम-चरित-विषयक प्रश्न, रावण को मारकर राम का अयोध्या की ओर जाना, सीता-सहित नंदिग्राम दर्शन इत्यादि । 'पद्म-पुराण' में रामायण की मूलकथा का वर्णन नहीं के बराबर है । इसमें तो उस समय का वर्णन है, जब राम रावण को मारकर अयोध्या लौट आते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, राम गर्भवती सीता का परिचर्या करते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में सीता के दो पुत्र पैदा होते हैं, सब और कुश । इधर अयोध्या में अश्वमेध-यज्ञ होता है, अश्व छोड़ा जाता है, अश्व के साथ शत्रुघ्न और भरत का पुत्र पुष्कल जाते हैं, उनके साथ विशाल अनुरगिणी सेना है, विभिन्न देशों के राजाओं को वे परास्त करते जाते हैं, अन्त में कुश अश्व को पकड़ लेता है, युद्ध होता है, सब और कुश सारी बाहिनी को परास्त कर देते हैं । अन्त में वाल्मीकि उन्हें राम के दरबार में ले जाते हैं, इधर लक्ष्मण सीता को भी ले जाते हैं, सभी वहाँ मिलते हैं । सम्पूर्ण-वच का भी वर्णन सृष्टि-खंड में आता है ।

'महाभारत' के अन्त-तर्ग में भी रामोपाख्यान है जो २० अध्यायों में विभाजित है :

१. मार्कण्डेय से मुचिष्ठिर का प्रश्न ।
२. रामचन्द्र के उपाख्यान का आरम्भ ।
३. रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण की उत्पत्ति ।
४. ब्रह्मा की आज्ञा से सब देवताओं का वानर-योनि में होना ।

१. राम-लक्ष्मण के जन्म का कथा ।
२. सीता-पूजा का कथा ।
३. बाल-वध ।
४. लंका का वध और सुग्रीव से रामचन्द्र की मिलन ।
५. अज्ञान और सीता-संशय ।
६. अज्ञान का सीता की लक्ष्मण के लक्ष्मण से मिलन ।
७. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
८. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
९. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१०. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
११. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१२. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१३. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१४. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१५. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१६. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१७. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१८. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
१९. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।
२०. रामचन्द्र का लक्ष्मण से मिलन और रामचन्द्र के लक्ष्मण से मिलन ।

'महाभारत' के रामोत्तमकान्त में राम के रामचन्द्रकेन्द्र के बाद की कथा पर प्रकाश गरी जाता गया है । इसका कारण यही है कि महाभारत में रामचन्द्रा प्रसंगगत घाई है । इसके द्वारा 'श्री माध्वेश्वर राजा मुनिविराट' के उद्दिष्ट हृदय को मातृका देने है । वे कहते हैं—हे महाबाहू परमेश्वर, तुम्हारी स्त्री ही भगवानिनी नहीं हुई बल्कि प्रेता में राग की स्त्री सीता को भी रावण हर ले गया था, उन, राम-लक्ष्मण ने भी तुम्हारी ही तरह वन में अनेकों वध भोगे थे लेकिन अन्त में उन्होंने रावण पर विजय पाई, इतने हे कुरुक्षेत्र, तुम शोक न करो ।

'महाभारत रामायण' में किसी प्रकार का बहिर्-विभाजन नहीं है । वह कथा ही रामायण की मूल कथासे भिन्न है । उसमें राम के जीवन का कुछ स्वरूपों में संक्षिप्त वर्णन है । इसके बाद सीता के परिण पर अधिक प्रकाश डाला गया है । वह रामायण इसी उद्देश्य से लिखी मान्य होती है । इसमें महर्षि वाल्मीकि कहते हैं—हे परमात्म ! इक्ष्वाकु-कुल-भाग्य में जिस प्रकार रामचन्द्र का जन्म हुआ सो धर्मपुत्रों और महादेवी सीता का भी पृथ्वी पर जन्म लेने का कारण सुनो । इसमें राम का सहस्र-मुख रावण से युद्ध का वर्णन है जिसमें राम मूर्छित होकर गिर जाते हैं । सीताजी साक्षात् महादेवी का रूप धरकर एक हाथ में खप्पर और दूसरे में सङ्ग लेकर भागे बढ़ती हैं और रावण के हजारों शिरो को काट डालती हैं । इसके बाद राम की मूर्च्छा

समाप्त होती है और वे महाकाली रूप सीता की स्तुति करने लगते हैं। उस स्तुति को 'सीता सहस्रनाम' कहा गया है।

'श्रीमद्भागवत' में भी नवम स्कंध के दशम अध्याय में भगवान् श्रीराम की लीलाओं का वर्णन है। इसमें शुरुदेव जी राजा परीक्षित से कथा कहते हैं; किसी प्रकार के कांडों का विभाजन यहाँ भी नहीं है। महाभारत की तरह यहाँ भी प्रसंगवश ही कथा आई है। इसमें संक्षेप में राम-जन्म से राज्याभिषेक तक की कथा है। पूरा कथानक तो इसमें नहीं आ पाया है परन्तु फिर भी राम के जीवन की मुख्य-मुख्य घटनायें आगयी हैं।

महात्मा सूरदास ने भी रामकथा को लिया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरदासर' में पहिले खण्ड में यह कथा वर्णित है। महारमा-सूरदास कृष्ण के भक्त थे और पाठकों को आश्चर्य होगा कि उन्होंने रामकथा को अपने काव्य में स्थान दिया। सूरदास कृष्ण को भगवान् का अवतार समझते थे। इसी प्रकार भगवान् के अन्य अवतार भी हुए हैं। कुल अवतार २२ माने जाते हैं। सूरदास भगवान् के सभी अवतारों पर भ्रष्टा रहते थे। उन्होंने पहले खण्ड में ही सब अवतारों की संक्षिप्त कथाओं को काव्य का रूप दिया है। उन्हीं में नवम स्कंध में वर्णित रामावतार की कथा है। चूँकि सूरदास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे इसलिये उन्होंने भी अपनी इस छोटी सी कथा को ६ काण्डों में विभाजित किया है। उत्तरकाण्ड को इसमें नहीं लिया गया है। कथा राम-जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक है। इसके अलावा लंकाकाण्ड में कच-देवयानी, कथा और देवयानी-ययाति विवाह-कथा और सम्मिलित है। यह कथा भी यद्यपि संक्षिप्त है फिर भी रामायण की मुख्य-मुख्य घटनाओं पर पूरा प्रकाश डालती है। इसमें राज्याभिषेक तक १५७ पद हैं। इसके बाद कच-देवयानी कथा और देवयानी-ययाति विवाह औपाद्यों में वर्णित है।

'विष्णु पुराण' चतुर्थ अंश में सगर और सद्वाह्न के साथ राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। इसमें तो कथा अत्यंत संक्षिप्त है जिसे पाराधर जी कहते हैं। इसमें तो किसी प्रकार का विभाजन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पुराणकार ने राम के जीवन के विभिन्न अंगों को नहीं लिया है बल्कि ऐसा लगता है मानो भूले हुए को याद दिलाने के लिये रामकथा पर सरसरी नजर दौड़ाई हो। लेकिन इसमें राम के राज्याभिषेक के बाद भी कथा का सूत्र हमें मिल जाता है, ठीक यह ही नहीं मिलता जो 'वधपुराण' में विस्तार के साथ मिलता है बल्कि इसमें तो भरत का गंधर्व-लोक में जाकर तीन करोड़ गंधर्वों का वध करके विजय पाना तथा शत्रुघ्न का महापराक्रमी मधुपुत्र सबलासुर का संहार कर मधुपुरी को जीतने की सूचनामात्र है। इसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न के पुत्र और पौत्रों के नाम गिनाये हैं।

इसके अलावा प्रायः प्रत्येक पुराण में कहीं-न-कहीं राम-कथा का सूत्र हमें मिल

जाता है, जहाँ तक हमारी पहुँच हो पाई है हमने पहले अध्याय में सबको एकत्रित किया है। कथा-विभाजन की दृष्टि से उनमें अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर होगा। जैना हम पहले कह पाये हैं कि जैन-पुराणों में रामकथा कुछ विस्तार के साथ मिलती है लेकिन उसका दृष्टिकोण भलग होते हुए भी उसमें कथा-विभाजन न तो तर्कों के रूप में है न काण्डों के रूप में, बल्कि पद्मपुराण (जैन) में जहाँ भी रामकथा है वहाँ कथाओं की क्रमसंख्या के रूप में वह विभाजित है जैसे पद्म (राम), लक्ष्मण, गनुष्मन्, और भरत का जन्म-विवरण; सीता की उत्पत्ति, म्लेच्छ-नराज्य वर्णन, लक्ष्मण का रत्न-लाम, प्रभाकर हरण, तन्माता का शोक, नारदादिना सीता की देखकर उनकी माता का मोह, सीतास्वयंवर वृत्तान्त, महाघनु की उत्पत्ति, सर्वभूत-क्षरण का वनारण्य को दीक्षा देना इत्यादि। इस तरह 'पद्मपुराण' में १२० अध्याय तथा १८८२३ श्लोक हैं। जिनमें अधिकतर राम तथा उनके जीवन से सम्बन्धित पानों की ही कथा है।

राम-कथा का विभिन्न काव्यों तथा पुराणों में उपर्युक्त विभाजन अत्यंत सरल है और प्रत्येक भाग का शीर्षक उसके अंतर्गत भाई कथा की स्पष्ट कर देता है लेकिन 'वाल्मीकीय रामायण' के आदि काण्ड तथा उत्तर काण्ड के अधिकांश भाग का काव्य-कार मूलकथा से दूर भटका है जिनमें उसने अनेकों अन्तर्कथाओं का जाल-सा बिछा कर राम के प्रतीकिक रूप पर अधिक जोर दिया है। इनमें कथा की गति नहीं है बल्कि सम्प्रदाय विशेष के विचारों की पुष्टि के हेतु राम की विष्णु का अवतार सिद्ध करने का प्रयत्न है। थोड़े रचना की दृष्टि से यह अच्छा होता अगर आदिकाण्ड और उत्तरकाण्ड के दो भाग कर दिये जाते जिनमें एक भाग में मूलकथा से सम्बंधित विषय-वस्तु होती और दूसरे भाग में अन्य बातें। सोविषय रूप के आलोचक ९० पी० वारा-निकोव ने भी रामायण के इन दो काण्डों को रचना की दृष्टि से घटकन कहा है। इसी परम्परा का अनुकरण गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'रामचरित मानस' में किया है। उनके आलकाण्ड में भी राम-जन्म से पहले अनेक कथार्य हैं जैसे तती का दश-यज्ञ में जाकर जल जाना, शिव-पार्वती विवाह, आदि। इनके अलावा कुलगोदात जी ने अनेक देवी-देवताओं, संत-महंत आदि की बड़े विस्तार से कन्दना की है, उनके पक्ष में वह टीका भी है क्योंकि गोस्वामी जी सन्त से और राम के अनन्य भक्त से और उन्होंने इत सबके द्वारा मूल राम-कथा की शृष्टभूमि तैयार की है परन्तु कथा की रचना की दृष्टि से यह भ्रष्ट नहीं। इसी प्रकार उत्तरकाण्ड का विभाजन भी मूलकथा से थोड़े से अंध तक सम्बन्ध रखता है। उसमें तो राम के राज्याभिषेक के बाद ही गोस्वामीजी ने अपने युग की विभिन्न समस्याओं को लिया है और उन सबका समाधान निगमात्म-सम्मत मार्ग पर ढूँढ़ा है। उत्तरकाण्ड का यह भाग कथा का कम अंश तथा उपदेश

अधिक संश्लिष्ट हुए हैं। इस तरह कथा-विभाजन की दृष्टि से 'मानस' के बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड श्रेष्ठ नहीं हैं।

'वाल्मीकीय रामायण' में कथा का विभाजन तो उन्हीं सात काण्डों में है लेकिन कथा की गति किसी काण्ड में नहीं है, उसमें अधिकतर दर्शन और धर्म की बातें हैं जिसकी पूर्ण विवेचना हम आगे करेंगे। कथा नाम मात्र के लिये या यों कहें कि वाल्मीकीय रामायण का अनुकरण करके ही विभाजित की गयी है। बालकाण्ड कथावस्तु से सम्बन्धित है लेकिन उत्तरकाण्ड में वाल्मीकीय रामायण की कड़ी हमें फिर मिल जाती है लेकिन इसमें अन्तर्काण्ड कम हैं।

'सूरसागर' का विभाजन संयत है, केवल परम्परा को निभाने के लिये उत्तर-काण्ड में कच-देवपाली कथा तथा देवयानी-ययाति विवाह की कथा और जोड़ दी गई हैं।

इसके अलावा 'अद्भुत रामायण' में तो कथा का स्वरूप ही भिन्न है और उसमें किसी तरह का विभाजन है ही नहीं। 'महाभारत' (रामोद्योग्यायन), 'पद्मपुराण', 'श्रीमद्भागवत' आदि में कथा का संक्षिप्त रूप होने के कारण जहाँ भी विभाजन है वह संयत है।

'जैन पद्मपुराण' में भी रामकथा विस्तारपूर्वक कही गई है इसमें कथा यत्र-तत्र, बिसरी हुई मिलती है। कथा का विभाजन यहाँ में है। पद्मपुराण में कुल १२३ पर्व हैं। गौतम स्वामी श्रैलोक से कथा कहते हैं। मंगलाचरण के पश्चात् द्वितीय पर्व में ही श्रैलोक राजा गौतम स्वामी से रामचन्द्र और रावण के चरित्र सुनने के लिये प्रश्न करता है इसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्रों के वर्णन के साथ उनसे सम्बन्धी पात्रों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। १२३वें पर्व में राम की मोक्ष-प्राप्ति के वर्णन के पश्चात् रामकथा समाप्त हो जाती है।

राम-जन्म की कथा

‘वाल्मीकीय रामायण’ के अनुसार राम जन्म की कथा निम्न प्रकार में है :

अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी लेकिन उनके एक भी पुत्र नहीं था। राजा की दगड़ी बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मुख और गुरोहियों को बुलाया। सबही सप्ताह से यज्ञ की तयारी होने लगी। इसी बीच राजा के मन्त्री गुमन्त ने उनके कहा कि वह कश्यप ऋषि के तीन, विमलग्नक के पुत्र ऋष्यशृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलाये। ऋष्यशृंग ने आकर यज्ञ का प्रारम्भ कराया। सारथी के उत्तर तीर पर विधिव्युत्क यज्ञ हुआ, अश्व छोड़ा गया। विभिन्न देतों ॥ राजा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने चाहे। वेद के जानने वाले ब्राह्मण ऋष्यशृंग की आज्ञा से-से कर यज्ञ क्रियाएँ करने लगे। ऋष्यशृंग कुछ देर तक ध्यान करके राजा से बोले कि तेरे पुत्र होने के लिए मैं अश्वमेध के मन्त्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। जब मुनि ने वेद के मन्त्रों से पुत्रेष्टि का प्रारम्भ किया और जब वे विधि से अग्नि में प्राहुति देने लगे तब देवता गंधर्व, तित्थ और महर्षि उस यज्ञ समा में यज्ञ भाग लेने चाहे। देवता लोग ब्रह्मा से बोले—हे भगवान् ! आपके वरदान से रावण हम सबको पीड़ा देता है। हम

• बुद्ध के समय तक त्रिवेदी ही मान्य थे—ऋक्, साम, यजुस्। ‘पुरष-सूक्त’ में भी इन तीन का ही नाम आया है। विद्वानों का मत है, कि अश्वमेध पर-वर्त्ती है जिसे बाद में मान्यता मिली है, किन्तु ‘पुरुषसूक्त’ में ही छन्दस् का प्रयोग हुआ है जो सम्भवतः अश्वमेध के बनते हुए मन्त्रों के लिये ही कहा गया है। यह बात कि वाल्मीकीय रामायण अपने सम्पादित शुंगकालीन रूप में अश्वमेध की ही विशेषता दे प्रकट करती है कि यह पुरानी रामकथा का ही अवशेष है। सम्भवतः उस समय अनार्य-प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो चुका था क्योंकि वार्य, जैन तीर्थंकर तथा बुद्ध ये सब ब्राह्मणेतर विचारक पूर्व भारत के भाव्य प्रदेशों में ही उत्पन्न हुए हैं। पाञ्चरात्र के ब्यूहवाद और अवतारवाद ने जिन अनेक जातियों के टाँटियों और विश्वासों को के रूप में अन्तर्भुक्त कर लिया था वह भी ईसा से पाँच या छः शताब्दियों से बात थी। कालान्तर में ही वह से जोड़ सकी।

लोग पराक्रम द्वारा उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके दिये वरदान के घमण्ड में वह श्रुति, यज्ञ, गन्धर्व, ब्राह्मण और असुर किसी को कुछ समझता ही नहीं। भगवान् ! उम भयंकर राक्षस से हम लोगों की रक्षा कीजिये।

ब्रह्मा जी ने कुछ विचार कर कहा—देवताओं, वर देने के समय रावण ने यह घर मांगा था कि मैं गन्धर्व, यज्ञ, देव और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊँ। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, इसलिये यह केवल मनुष्य द्वारा ही मर सकता है। उसी समय महाप्रकाशकण बाह्य, चक्र, गदा और पद्म को धारण किये विष्णु भगवान् वहाँ आये। देवता लोग विनयपूर्वक स्तुति करके विष्णु भगवान् से बोले—हे महाप्रभु, हम लोग सारे संसार की भलाई के लिये आपके एक प्रार्थना करते हैं। वह यह कि महादानी और धर्मरत्ना अयोध्यापति महाराज दशरथ की ह्री, श्री और कीर्ति के समान जो तीन रानियाँ हैं उनमें आप अपने चार भाग करके पुत्र भाव स्वीकार कीजिये। आप वहाँ मनुष्य होकर महाघमण्डो और दुराचारी रावण को मारिये। वह देवताओं से भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वह मूलं अपने बल से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोगों को पीड़ा देता है। उस दुष्ट ने नन्दन वन में स्त्रीड़ा करते हुए अनेक ऋषियों, गन्धर्वों और अम्बरार्यों को मार डाला है। हम सब आपकी धरतु आये हैं। हे कृपानिधि, आप दुष्टों को मारने की कृपा कीजिये।

इस तरह देवताओं की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णु बोले—हे देवताओं, तुम भय मत करो। मैं उस दुष्ट को कुटुम्ब सहित मारकर तुम्हारे लिये १००० वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान् विष्णु वैकुण्ठ धाम को चले गये और सब ऋषि, गन्धर्व, छत्र और अम्बरार्यों भगवान् की स्तुति करते रहे। ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिये वरदान की ध्यान में रतकर विष्णु भगवान् ने राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य-रूप में अवतार लेने का निश्चय किया।

इस पर राजा दशरथ के अग्निकुंड में से एक महा बन्वान् कृष्णवर्ण का पुत्र निकला। वह ताप कपड़े पहने था, मुँह उसका लाल था, वह दुंदुभि का-सा शब्द करते हुए खड़ा हुआ। सिंह के रोम के से उसके रोम और वंसी ही मूर्छे थी, लक्षण उसके शुभ थे, वह सुन्दर गहना पहने था, वह पर्वत के शिखर के समान ऊँचा और मूर्ध के बराबर तेजस्वी था, सिंह की-सी उसकी चाल थी और जलती हुए अग्नि के समान उसका रूप था। वह दोनों हाथों में सोने के पात्र में चाँदी के डकने से ढकी हुई खीर लिये हुए था। वह निकलने ही राजा दशरथ की ओर देखकर बोला—हे राजन्, मुझे भगवान् विष्णु ने तुम्हारे पात्र भेजा है, मैं अवबोध यज्ञ के प्रभाव से बनाई हुई, सन्तान देने वाली, यत्न और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली यह खीर तुम्हारे लिये लाया है। इसे लीजिये और अपनी रानियों को खिला दीजिये। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे जिसके लिये तुमने यज्ञ किया है। राजा ने रनिवास में जाकर रानियों को यह

राम-जन्म की कथा

‘वाल्मीकीय रामायण’ के अनुसार राम-जन्म की कथा निम्न प्रकार से है :

अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी लेकिन उसके एक भी पुत्र नहीं था। राजा को इसकी बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि अवशेष यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने अपने गुरु और पुरोहितों को बुलाया। सबकी सलाह से यज्ञ की तय्यारी होने लगी। इसी बीच राजा के मन्त्री सुमन्त्र ने उससे कहा कि वह कश्यप ऋषि के पौत्र, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यभृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलाये। ऋष्यभृंग ने आकर यज्ञ का प्रारम्भ कराया। सरयू के उत्तर तीर पर विधिपूर्वक यज्ञ हुआ, अश्व छोड़ा गया। विभिन्न देशों के राजा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने आये। वेद के जानने वाले ब्राह्मण ऋष्यभृंग की आज्ञा से-से कर यज्ञ क्रियाएँ करने लगे। ऋष्यभृंग कुछ देर तक ध्यान करके राजा से बोले कि तेरे पुत्र होने के लिए मैं प्रयव्वेद * के मन्त्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। जब मुनि ने वेद के मन्त्रों से पुत्रेष्टि का प्रारम्भ किया और जब वे विधि से अग्नि में प्राहुति देने लगे तब देवता गर्वर्ष, सिद्ध और महर्षि उन यज्ञ समा में यज्ञ भाग लेने आये। देवता लोग ब्रह्मा से बोले—हे भगवान् ! भाग्य के वरदान से रावण हम सबको पीड़ा देता है। हम

* बुद्ध के समय तक विवेदी ही माग्य वे—ऋक्, साम, यजुस्। ‘पुरुषसूक्त’ में भी इन तीन का ही नाम आया है। विद्वानों का मत है, कि प्रयव्वेद पर-वर्ती है त्रिषे बाद में माग्यना मिली है, किन्तु ‘पुरुषसूक्त’ में ही अथर्व का प्रयोग हुआ है जो सम्भवतः प्रयव्वेद के बनते हुए मन्त्रों के लिये ही कहा गया है। यह बात कि वाल्मीकीय रामायण अपने सन्नाति धुंगकासीन रूप में प्रयव्वे को ही विशेषता दे प्रबट करती है कि यह पुरानी रावणका ही अवशेष है। सम्भवतः उस समय अनाय-अभाव पड़ना प्रारम्भ हो चुका था क्योंकि अथर्व, जैन तीर्थंकर तथा बुद्ध ये सब ब्राह्मणोत्तर विचारक पूर्व भारत के आर्य प्रदेशों में ही उत्पन्न हुए हैं। पाण्डुराज के धुंगकासीन और अवशेषवाद ने इन अनेक जातियों के टोहियों और विश्वासों को विष्णु के रूप में घट्टाकर कर लिया। ईसा से पूर्व या छः सत्राधियों से पुरानी बात थी। काननर में ही

सोग पराक्रम द्वारा उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके दिये वरदान के पमण्ड में वह ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, ब्राह्मण और असुर किसी की कुछ समझता ही नहीं। भगवान् ! उम भयंकर राक्षस से हम लोगों की रक्षा कीजिये।

ब्रह्मा जी ने कुछ विचार कर कहा—देवताओं, वर देने के समय राक्षस ने यह वर माँगा था कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देव और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊँ। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, इसलिये यह केवल मनुष्य द्वारा ही मर सकता है। उसी समय महाप्रकाशरूप ब्रह्म, शक्र, गदा और पद्म को धारण किये विष्णु भगवान् वहाँ धामें। देवता लोग विनयपूर्वक स्तुति करके विष्णु भगवान् से बोले—हे महाप्रभु, हम लोग सारे संसार की भलाई के लिये आपसे एक प्रार्थना करते हैं। वह यह कि महाशायी और घमंदावा अयोध्यापति महाराज दशरथ की ह्री, श्री और कीर्ति के समान जो तीन रानियाँ हैं उनमें आप अपने चार भाग करके पुत्र माव स्वीकार कीजिये। आप वहाँ मनुष्य होकर महापमण्ड्री और दुराचारी राक्षस को मारिये। वह देवताओं से भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वह भूर्त्त अपने बल से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोगों को पीड़ा देता है। उस दुष्ट ने मन्दन वन में क्रीड़ा करते हुए अनेक ऋषियों, गन्धर्वों और अप्सरसों को मार डाला है। हम सब आपकी वरण धामें हैं। हे कृपानिधि, आप दुष्टों को मारने की कृपा कीजिये।

इस तरह देवताओं की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णु बोले—हे देवताओं, तुम भय मत करो। मैं उस दुष्ट को कुटुम्ब सहित मारकर तुम्हारे लिये ११००० वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान् विष्णु वैकुण्ठ धाम को चले गये और सब ऋषि, गन्धर्व, दैत्य और अप्सरसों भगवान् की स्तुति करते रहे। ब्रह्मा जी द्वारा राक्षसों को दिये वरदान की ध्यान में रखकर विष्णु भगवान् ने राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य-रूप में अवतार लेने का निश्चय किया।

इस वर राजा दशरथ के अभिर्भुङ्ग में से एक महा बलवान् कृष्णवर्ण का पुरुष निकला। वह लान कपड़े पहने था, भूँह उसका लाल था, वह दुन्दुभि का-सा रस्य करते हुए खड़ा हुआ। सिंह के रोम के से उसके रोम और बेंसी ही भूँछे थी, लक्षण उसके सुभ थे, वह सुन्दर गहना पहने था, वह पर्वत के चिखर के समान ऊँचा और सूर्य के बराबर तेजस्वी था, सिंह की-सी उसकी चाल थी और जलती हुई अग्नि के समान उसका रूप था। वह दोनों हाथों में सोने के पात्र में चाँदी के ढकने से ढकी हुई छीर लिये हुए था। वह निकलने ही राजा दशरथ की ओर देखकर बोला—हे राजन्, मुझे भगवान् विष्णु ने तुम्हारे पात्र भेजा है, मैं अवश्य यज्ञ के प्रभाव से बनाई हुई, सन्तान देने वाली, धन और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली यह छीर तुम्हारे लिये लाया है। इसे लीजिये और अपनी रानियों को खिला दीजिये। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे जिसके लिये तुमने यज्ञ किया है। राजा ने रनिवास में जाकर रानियों को वह

राम-जन्म की कथा

'वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार राम जन्म की कथा निम्न प्रकार में है :

मयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी लेकिन उसके एक भी पुत्र नहीं था। राजा को इसकी बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने अपने गुन और पुण्योत्तमों को बुलाया। सबकी सलाह से यज्ञ की तय्यारी होने लगी। इसी बीच राजा के मन्त्री मुषमन्त्र ने उससे कहा कि यह कल्प ऋषि के पौत्र, विमानिक के पुत्र ऋष्यशृंग को पुण्येष्टि यज्ञ के लिए बुलाये। ऋष्यशृंग ने आकर यज्ञ का प्रारम्भ कराया। सरयू के उत्तर तीर पर विष्णुपूर्वक यज्ञ हुआ, धन छोड़ा गया। विभिन्न देशों के राजा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने आये। वेद के जानने वाले ब्राह्मण ऋष्यशृंग की धामा ले-ले कर यज्ञ क्रियाएँ करने लगे। ऋष्यशृंग कुछ देर तक ध्यान करके राजा से बोले कि तेरे पुत्र होने के लिए मैं प्रथर्ववेद * के मन्त्रों से पुण्येष्टि यज्ञ करूँगा। जब मुनि ने वेद के मन्त्रों से पुण्येष्टि का प्रारम्भ किया और जब वे विधि से अग्नि में ब्राह्मि देने लगे तब देवता गंधर्व, तिष्ठ और महर्षि उस यज्ञ समा में यज्ञ भाग लेने आये। देवदा लोग ब्रह्मा से बोले—हे भगवान् ! आपके वरदान से रावण हम सबको पीड़ा देता है। हम

* बुद्ध के समय तक निवेदी ही मान्य थे—ऋक्, साम, यजुस्। 'पुरुषसूक्त' में भी इन तीन का ही नाम आया है। मित्राणों का मत है, कि प्रथर्ववेद पर-वर्ती है जिसे बाद में मान्यता मिली है, किन्तु 'पुरुषसूक्त' में ही छन्दस् का प्रयोग हुआ है जो सम्भवतः अथर्ववेद के बनते हुए मन्त्रों के लिये ही कहा गया है। यह बात कि वाल्मीकीय रामायण अपने सम्पादित युगकालीन रूप में अथर्व को ही विशेषता दे प्रकट करती है कि यह पुरानी रामकथा का ही अवरोध है। सम्भवतः उस समय अनार्य-प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो चुका था क्योंकि ब्राह्म, जैन तीर्थंकर तथा बुद्ध ये सब ब्राह्मणेतर विचारक पूर्व भारत के आर्य प्रदेशों में ही उत्पन्न हुए हैं। पाण्डुराज के धृष्टकेतु और अश्वत्थामा ने, जिन अनेक जातियों के टोहियों और विस्वाओं को, विष्णु के रूप में अन्तर्भुक्त कर लिया—ऐसा से पाँच या छः सताब्दियों से पुरानी बात थी। कालान्तर में ही वे से जोड़ सकी।

लोग पराक्रम द्वारा उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके दिये वरदान के घमण्ड में वह ऋषि, यक्ष, गंधर्व, बाह्यण और असुर किसी को कुछ समझता ही नहीं। भगवान् ! उस भयंकर राक्षस से हम लोगों की रक्षा कीजिये।

ब्रह्मा जी ने कुछ विचार कर कहा—देवताओं, वर देने के समय रावण ने यह वर माँगा था कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देव और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊँ। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिखा था, इसलिये यह केवल मनुष्य द्वारा ही मर सकता है। उसी समय महाप्रकाशरूप ब्रह्मा, चक्र, गदा और पद्म को पारण किये विष्णु भगवान् वहाँ आये। देवता लोग विनयपूर्वक स्तुति करके विष्णु भगवान् से बोले—हे महाप्रभु, हम लोग सारे संसार की भलाई के लिये आपसे एक प्रार्थना करते हैं। वह यह कि महादानी और धर्मात्मा अयोध्यापति महाराज दशरथ की हठी, श्री और कीर्ति के समान जो तीन रत्नियाँ हैं उनसे आप अपने चार भाग करके पुत्र भाव स्वीकार कीजिये। आप वहाँ मनुष्य होकर महायमण्डो और कुराचारी रावण को मारिये। वह देवताओं से भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वह मूल से अपने बस से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोगों की पीड़ा देता है। उस दुष्ट ने नन्दन वन में लीड़ा करते हुए अनेक ऋषियों, गन्धर्वों और अक्षराओं को मार डाला है। हम सब आपकी शरण आये हैं। हे कृपाविधि, आप दुष्टों को मारने की कृपा कीजिये।

इस तरह देवताओं की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णु बोले—हे देवताओं, तुम भय भक्त करो। मैं उस दुष्ट को कुटुम्ब सहित मारकर तुम्हारे लिये ११००० वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करूँगा। ऐसा कहकर भगवान् विष्णु बंकुण्ड घाम को चले गये और सब ऋषि, गन्धर्व, वर और अक्षरायें भगवान् की स्तुति करते रहे। ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिये वरदान को ध्यान में रखकर विष्णु भगवान् ने राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य-रूप में अवतार लेने का निश्चय किया।

इधर राजा दशरथ के अग्निकुंड में से एक महा बलवान् कृष्णवर्ण का पुरुष निकला। वह लान कपड़े पहने था, मुँह उसका लाल था, वह दुँडुमि का-सा रावण करते हुए खड़ा हुआ। सिंह के रोम के से उसके रोम और रंगी ही पूछें भी, लक्षण उनके पुत्र थे, वह सुन्दर गढ़ना पहने था, वह पर्वत के शिखर के समान ऊँचा और सूर्य के बराबर तेजस्वी था, सिंह की-सी उसकी चाल थी और जलती हुई अग्नि के समान उसका रूप था। वह दोनों हाथों में सोने के पात्र में चाँदी के डकने से डकी हुई शीर लिये हुए था। वह निकलने ही राजा दशरथ की ओर देखकर बोला—हे राजन्, मुझे भगवान् विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है, मैं अवश्य यज्ञ के प्रभाव में बनाई हुई, सन्तान देने वाली, धन और ऐश्वर्य्य बढ़ाने वाली यह शीर तुम्हारे लिये लाया हूँ। इसे लीजिये और अपनी रत्नियों की चिता दीजिये। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे जिसके लिये तुमने यज्ञ किया है। राजा ने रत्नियों में से . . . रत्नियों को वह

राम-जन्म की कथा

‘वाल्मीकीय रामायण’ के अनुसार राम जन्म की कथा निम्न प्रकार से है :

धयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के तीन रानियाँ थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकयी लेकिन उनके एक भी पुत्र नहीं था। राजा को इसकी बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने लगे कि अबबोधेय यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने अपने गुरु और पुरोहितों को बुलाया। सबकी सलाह से यज्ञ की तयारी होने लगी। इसी बीच राजा के मन्त्री सुमन्त्र ने उससे कहा कि वह करपय ऋषि के तीन, विमानिक के पुत्र ऋष्यशृंग की पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए बुलावे। ऋष्यशृंग ने आकर यज्ञ का प्रारम्भ कराया। सरयू के उत्तर तीर पर विधिपूर्वक यज्ञ हुआ, धरव छोड़ा गया। विभिन्न देशों के राजा तथा ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने आये। वेद के जानने वाले ब्राह्मण ऋष्यशृंग की आज्ञा से-से कर यज्ञ क्रियाएँ करने लगे। ऋष्यशृंग कुछ देर तक स्नान करके राजा से बोले कि तेरे पुत्र होने के लिए मैं प्रथर्ववेद * के मन्त्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। जब मुनि ने वेद के मन्त्रों से पुत्रेष्टि का प्रारम्भ किया और जब वे विधि से अग्नि में प्राहुति देने लगे तब देवता गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस यज्ञ समा में यज्ञ भाग लेने आये। देवता लोग ब्रह्मा से बोले—हे भगवान् ! आपके वरदान से सबको पौड़ा देता है। हम

* बुद्ध के समय तक त्रिवेदी ही मान्य थे—ऋक्, साम, यजुस्। ‘पुरुषसूक्त’ में भी इन तीन का ही नाम आया है। विद्वानों का मत है, कि प्रथर्ववेद पर-वर्ती है जिसे बाद में मान्यता मिली है, किन्तु ‘पुरुषसूक्त’ में ही छन्दस् का प्रयोग हुआ है जो सम्भवतः प्रथर्ववेद के सबसे हुए मन्त्रों के लिये ही कहा गया है। यह बात कि वाल्मीकीय रामायण अपने सम्पादित धुंगकासीन रूप में प्रथर्व की ही विशेषता से प्रकट करती है कि यह पुरानी रामकथा का ही अवशेष है। सम्भवतः उस समय जनार्ण-प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो चुका था क्योंकि ब्राह्म, जैन तीर्थंकर तथा बुद्ध ये सब ब्राह्मणेतर विचारक पूर्व भारत के आर्य प्रदेशों में ही उत्पन्न हुए हैं। पाञ्चरात्र के बृहदाद और अवतारवाद ने जिन अनेक जातियों के टाटैनों और विश्वासों को विष्णु के रूप में संतुष्ट कर लिया था वह भी इसा से पाँच या छः सताव्दियों से पुरानी बात थी। कालान्तर में ही वह अपना सम्बन्ध पुरानी परम्परा से जोड़ सकी।

लोग पराक्रम द्वारा उसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके दिये वरदान के घमण्ड में वह ऋषि, यज्ञ, गंधर्व, ब्राह्मण और असुर किसी को कुछ समझता ही नहीं। भगवान् ! उस भयंकर राक्षस से हम लोगों की रक्षा कीजिये।

ब्रह्मा जी ने कुछ विचार कर कहा—देवताओं, वर देने के समय रावण ने यह वर माँगा था कि मैं गन्धर्व, यज्ञ, देव और राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊँ। उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया था, इसलिये यह केवल मनुष्य द्वारा ही मर सकता है। उसी समय महाप्रकाशरूप साङ्ख, बल, गदा और पद्म को धारण किये विष्णु भगवान् वहाँ आये। देवता लोग बिनयपूर्वक स्तुति करके विष्णु भगवान् से बोले—हे महाप्रभु, हम लोग सारे संसार की भलाई के लिये आपसे एक प्रार्थना करते हैं। वह यह कि महादानी और धर्मिणा धर्मोप्यापति महाराज दशरथ की ह्रीं, श्री और कीर्ति के समान जो तीन रानियाँ हैं उनमें आप अपने चार भाग करके पुत्र माँग स्वीकार कीजिये। आप वही मनुष्य होकर महाघमण्डी और दुराचारी रावण को मारिये। वह देवताओं से भी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वह मूर्ख अपने बल से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोगों को पीड़ा देता है। उस दुष्ट ने नन्दन वन में छिड़ा करते हुए अनेक ऋषियों, गन्धर्वों और अस्त्ररामों को मार डाला है। हम सब आपकी शरण आये हैं। हे कृपानिधि, आप दुष्टों को मारने की कृपा कीजिये।

इस तरह देवताओं की स्तुति और प्रार्थना सुनकर भगवान् विष्णु बोले—हे देवताओं, तुम भय मत करो। मैं उस दुष्ट को कुटुम्ब सहित मारकर तुम्हारे लिये ११००० वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करूँगा। ऐसा रहकर भगवान् विष्णु वैकुण्ठ धाम को चले गये और सब ऋषि, गन्धर्व, दैत्य और अस्त्रराम भगवान् की स्तुति करते रहे। ब्रह्मा जी द्वारा रावण को दिये वरदान को ध्यान में रखकर विष्णु भगवान् ने राजा दशरथ के वहाँ मनुष्य-रूप में अवतार लेने का निश्चय किया।

दशरथ राजा दशरथ के अग्निकुंड में से एक महा बभ्रवान् कृष्णवर्ण का पुरुष निकला। वह लाल कपड़े पहने था, मुँह उसका खाल था, वह दुःख का-सा राज्य करते हुए लड़ा हुआ। सिंह के रोम के से उसके रोम और वैसे ही भूँछे धी, लक्षण उसके घुम पे, वह सुन्दर गहना पहने था, वह पर्वत के शिखर के समान ऊँचा और सूर्य के बराबर तेजस्वी था, सिंह की-सी उसकी चाल थी और जलती हुई अग्नि के समान उसका रूप था। वह दोनों हाथों में सोने के पात्र में चाँदी के दकते से ढकी हुई छीर लिये हुए था। वह निकलने ही राजा दशरथ की ओर देखकर बोला—हे राजन्, मुझे भगवान् विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है, मैं अवश्य यज्ञ के प्रभाव से बनाई हुई, सन्तान देने वाली, धन और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली यह छीर तुम्हारे लिये लाया हूँ। इसे लीजिये और अपनी रानियों को खिला दीजिये। इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र पंश होंगे जिसके लिये तुमने यज्ञ किया है। राजा ने रानिवास में जाकर रानियों को वह

सीर देकर कहा कि यह पुत्र पैदा करने के लिए मुझे देवता ने दी है। तुम मांग दगको माधो। उन्होंने सीर का घाघा हिम्मा कीसल्या को, चौथा गुमिना को और पाटनी हिम्मा कौंसी को दिया, फिर कुछ विचार कर बाड़ी जो घटमांग बना ना वह गुमिना को दे दिया। इस तरह उन रात्रियों ने सीर गाऊँर घनि घौं गुप के गमान तेजसी गर्भ धारण किये। कीसल्या के राम, गुमिना के लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कौंसी के भरत नाम के पुत्र पैदा हुए।

इस तरह आदि काण्ड में बलिष्ठ कथा के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भगवान् विष्णु के अंशावतार थे। इस प्रकार जो भी राम के जीवन की कथा रामायण में बलिष्ठ है वह भगवान् की सीना मांस है लेकिन राम-जन्म का यह अलौकिक दृष्टिकोण रामायण के मूल रचियता महर्षि वाल्मीकि का प्रयत्न है या परवर्ती है यह एक विवादास्पद विषय है। रामायण के कुछ अंशों को छोड़कर राम का चरित्र जहाँ तक काव्यकार की लेखनी से विक्रम कर पाया है वह पूर्णरूपेण मानव-नृत्य है, अर्थात् उसमें भी कहीं-कहीं अमरकार है लेकिन साध-साध राम में मानव-नृत्य कम-जोरियाँ भी हैं। हमारा अनुमान है कि 'वाल्मीकीय रामायण' में राम-जन्म की कथा बाद में ही अलौकिक रूप धारण कर गई और ऐसा क्यों हुआ? इसको हम आगे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

'वाल्मीकीय रामायण' में राम की कथा पहले-पहल नारद जी महर्षि वाल्मीकीय से कहने हैं, फिर महर्षि स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से राम के चरित्र जान लेते हैं और उनका वर्णन करते हैं परन्तु 'अध्यात्म रामायण' में पार्वती के राम के अलौकिक रूप पर लंका करने पर शिवजी उनकी लंका-निवारणार्थ राम-कथा सुनाते हैं। शिव राम के अनन्य भक्त माने गये हैं। पहले वे पार्वती को संक्षेप में सारी कथा सुना जाते हैं लेकिन पार्वती को इससे सन्तोष नहीं होता है और वे कहती हैं—हे देव, आपके मुक्तारविन्द से जुड़ा हुआ जो संसार-रोग के नाश करने वाला श्रीराम तत्त्व रसायन है उसका मैंने पान किया है लेकिन मेरा मन तुप्त नहीं हुआ है इन्हींसे इस समय मैं श्रीरामचन्द्र जी की कथा आपसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहती हूँ। यह सुनकर भी महादेव जी बोले—हे देवि, मैंने तुप्त से भी तुप्त परमघोष्ठ अध्यात्म-रामचरित्र राम ही के मुख से कहा हुआ सुना है, वह चरित्र तीनों तापों के शांत करने वाला है, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ।

एक समय में रावण आदि राक्षसों के भार से पीड़ित गौरूप धारण की हुई पृथ्वी को, सम्पूर्ण देवताओं और मुनीश्वरों को संग लेकर ब्रह्मलोक में गया। पृथ्वी ब्रह्मा जी के सम्मुख रोने लगी, उठते अष्टल दुःख ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त-भर ध्यान किया और उसके सब क्लेशों को जान लिया। इसके पश्चात् वे सब लेकर सीर समुद्र के तीर पहुँचे। वहाँ वे सब वेद से सिद्ध निर्मल पदों और प्राचीन

स्तोत्रों से भजर, भजर और सर्वत्र नारायण की स्तुति करने लगे। हजार सूत्रों की सी क्रांति वाले नारायण पूर्व दिशा में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और सब देवताओं ने पहले तो भगवान् की बन्दना की फिर ब्रह्मा जी ने रावण के अत्याचार तथा अपने वरदान का हाल नारायण भगवान् से कहा।

भगवान् ने कहा—हे ब्रह्मन् ! पहले कश्यप ऋषि ने मेरा तप किया तो उस तप से प्रसन्न होके मैंने कश्यप से कहा कि घर माँगो, तो कश्यप जी ने कहा—जो भाव प्रसन्न हो तो भाव ही मेरे पुत्र हो। वही कश्यप इस समय पृथ्वी पर दशरथ रूप धारण करके स्थित है, उसके तीन रानियाँ हैं। वहाँ मैं पुत्र-रूप में जन्म लूँगा।

इसके बाद राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की कथा करीब-करीब बही है। यहाँ राजा दशरथ विश्व पुरुष द्वारा दी हुई सीर का भाषा भाग कीर्तित्वा को देते हैं और भाषा कँकेयी को। कौसल्या अपने में से भाषा भाग मुमित्रा को दे देती है और कँकेयी भी ऐसा करती है। इस तरह कौसल्या के राम, मुमित्रा के लक्ष्मण, वासुधन और कँकेयी के भरत पैदा होते हैं। यहाँ हमें एक और अन्तर मिलता है। जैसे ही राम पैदा हुए वे अनुभूत-स्वरूप राज, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए साक्षात् विश्व भगवान् थे जो नीलकण्ठ दल के तुल्य इषाम बर्ण के थे, वे पीतवस्त्र तथा लदमी के बिम्ब, हार, बहुतों और पहुँटा घादि आभूषणों को धारण किये हुए थे। ऐसे बालक को देखकर कौसल्या आश्चर्यचकित रह गई और नमस्कार करके बन्दना करने लगी। अनेक प्रकार से भगवान् का गुण-गान करती हुई कौसल्या ने प्रार्थना की—हे देव, यह भाग्य का रूप तदा मेरे हृदय में आस करे और विद्व को मोहन करने वाली आपसी माया मुझको कभी धारण न करे। अब भाव अपने इस अलौकिक रूप को दिखाइये और अपने अति कीमत् बालस्वरूप दिखाइये।

यह सुनकर भगवान् बहने लगे—हे माता, ब्रह्मा के वरदान के फलस्वरूप रावण की मृगु मनुष्य द्वारा ही हो सकती है और तुमने व दशरथ ने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया था तभी मैंने यह वरदान दे दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ इस पृथ्वी के भार उतारने के लिये अनुपम-रूप में जन्म लूँगा।

इतना बहकर राम अपने बाल-स्वभाव के अनुसार रोने लगे। दशरथ के घर राम-जन्म का उत्सव मनाया गया, अपार धन ब्राह्मणों को दान दिया गया। इसके बाद वन से भरत, लक्ष्मण और वासुधन पैदा हुए। राम-जन्म के उत्सव को सभी देवताओं ने विमानों पर चढ़कर देखा।

‘मद्भुत रामायण’ में बर्णित राम-जन्म की कथा भी कुछ भिन्नता लिये हुए है। मद्भुतोत्तर काण्ड के रषयिना महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज मुनि को राम-जन्म की कथा सुनाने लगे।

भगवान् ने वरदान स्वयं देखाहूर्त्तनीय राजा निर्मल की स्त्री के सम्बन्धी-
जैसा पर्माया पुन उन्मत्त हुआ । यह भगवान् का अनन्य भक्त था । उगते श्रीमती
माम की गव तशर्णी ने पुनो घनि कपनी कन्या उत्पन्न हुई ; पुन समग उग्रान्त
नारद जी और पर्वत ऋषि राजा के घर आये । महर्त्तस्वी सम्बन्धी ने उनका पूजन
किया । उन कन्या को देगकर नारद का मन उगही सरक साकपित हो गया । उन्होंने
राजा ने उन कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की । इसी प्रकार पर्वत
ऋषि ने भी राजा से कहा । राजा ने अतिनस होकर दोनों से कहा—आप दोनों में
से यह कन्या जिसको वरण कर ले उसे ही मैं यह कन्या दे दूँगा ।

इसके बाद नारद ब्रह्मलोक में गये । वहाँ उन्होंने विष्णु भगवान् से विनय
की—हे भगवान्, पर्वत का रूप वानर-वैरा कर दीजिये लेकिन उसे राजा सम्बन्धी की
कन्या के सिवा कोई न देता सके ।

भगवान् ने 'तथास्तु' कहकर नारद को विदा दिया ।

इसके बाद पर्वत ऋषि भी भगवान् के पास आये । वे भी विष्णु के अनन्य
भक्त थे । उन्होंने गाँगा—हे भगवान् । नारद का पुन गोनापुन-जैसा कर दीजिये
लेकिन उसे राजा की कन्या के सिवा और कोई न देता पाये ।

भगवान् ने उन्हें भी 'तथास्तु' कहकर विदा कर दिया ।

उपर प्रयोध्यापुरी की सजावट हो रही थी । राजा की सभा में प्रनेक राजा
आये थे, उसी समय नारद जी पर्वत ऋषि को साथ लेकर उस स्थान पर आये । इन-
का उचित सम्मान कर राजा ने अपनी कुमारी कन्या से कहा—इन दोनों में जिते
आदो मन से वरण करो, उषी को यथाविधि प्रणाम कर यह माला पहनाओ ।

श्रीमती ने कहा—ये दोनों तो वानर के-से मुख के हैं, इनके बीच में सोलह
वर्ष का युवक है जो सम्पूर्ण गहनों से युक्त धनसी के पून के समान, दीर्घ बाहु,
विशाल नेत्र, ऊँचा श्रेष्ठ उरस्वल, सुवर्ण के समान तंज बाते दो वस्त्रों से गोभित,
विभक्त निवली से युक्त नाभि, प्रकट कृदा उदर वाला, सुवर्ण ॥ गहनों से युक्त, सुन्दर
नख, कमल के से हाव; कमल मुक्त, कमल लोचन, कमल के-से चरण, कमल हृदय
पद्मनाभ, लक्ष्मी से युक्त, अमेली की कली के समान दंभ-भक्ति से लोभित मुझे देखकर
मुस्करा रहा है और अपना दायाँ हाथ फैलाये हुए है ।

कन्या ने उसी युवक को माला पहना दी । इसके बाद अत्यंत लज्जित होकर
नारद और पर्वत भगवान् विष्णु के पास गये और पूछने लगे कि यह दो हाथों
वाला, धनुष-बाण धारण किये हुए कौन था जो कन्या को ले आया है । भगवान् ने
कहा, हे मुनि थोड़ी ! मैं तो चार भुजा वाला हूँ, मैं वहाँ नहीं था । इस पर नारद ने
राजा सम्बन्धी को साथ दिया कि उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाये । लेकिन भगवान्

ने उस भजान के अन्धकार को नष्ट कर दिया । नारद को जब यह मालूम

हुमा कि यह विष्णु की ही माया है और उन्होंने ही कन्या का हरण किया है तो नारद ने विष्णु को शाप दिया—हे विष्णु, आपने छल से श्रीमती का हरण किया है इसलिये जिस मूर्ति से आप उत्पन्न हुए हो उसी मूर्ति से अम्बरीष के कुल में राजा दशरथ के यहाँ तुम पुत्र-रूप से जन्म लो और यह श्रीमती धरणी की पुत्री होगी, विदेह राजा इसका पालन करेंगे। कोई राक्षसों में नीच वहाँ तुम्हारी स्त्री का हरण करेगा जिस प्रकार तुमने राक्षस-धर्म से श्रीमती का हरण किया है। जिस प्रकार हम दोनों को श्रीमती के कारण महादुःख हुआ है इसी प्रकार तुम भी वन में हाहाकार करते फिरोगे।

ऐसा कहने पर जनार्दन कहने लगे—अम्बरीष के वंश में प्रवक्ष्य ही श्रीमान धर्मात्मा दशरथ राजा होंगे, उनके यहाँ बड़ा पुत्र राम नाम वाला मैं हूँगा, वहाँ भरत जी मेरी दक्षिण भुजा होंगे, शत्रुघ्न बाईं भुजा और शेष सक्षमण जी होंगे।

इस प्रकार नारद के शाप के कारण, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।

'वदमपुराण' के उत्तर स्रष्ट में भी राम-जन्म का प्रसंग है। यह उपरिलिखित प्रसंगों से कुछ भिन्न है। इसमें श्रीमहादेव जी पार्वती से राम-जन्म की कथा कहते हैं।

पूर्वकाल की बात है, स्वायम्भुव मनु धुम एवम् निर्मल दीर्घ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादशाक्षर महामन्त्र का जाप करते थे। उन्होंने एक हवाक यों तक भगवान् का पूजन किया। अन्त में भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उन्होंने कहा—राजन्, मुझसे घर मागो। तब स्वायम्भुव मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा—अच्छुत देवैश्वर, आप तीन जन्मों तक मेरे पुत्र हों। मैं पुत्रभाव से आप पुष्पोत्तम का भजन करना चाहता हूँ।

उनके ऐसा कहने पर भगवान् लक्ष्मीपति बोले—नृपथंष्ट ! तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है, वह अवश्य पूर्ण होगी। जगत् के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। वही स्वायम्भुव मनु रघुवंश के राजा दशरथ हुए और उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।

इसके अलावा ब्रह्मा का रावण को वरदान देना, देवताओं का पीड़ित होकर विष्णु से प्रार्थना करना आदि सब कथा पूर्वकथा से साम्य रखती है। लेकिन यहाँ राम के उसी चतुर्भुज रूप में पैदा होने पर कौशल्या के भीतर पुत्र-स्नेह जाग्रत नहीं हुआ; तब नेत्रों में ध्यानन्द के आँसू बहाती हुई वह हाथ जोड़ कर बोली—देवदेवैश्वर ! प्रभो ! आपको पुत्ररूप में पाकर मैं धन्य हो गयी। जगन्नाथ ! अब मुझ पर प्रसन्न होइये और बाल-मुलम चरित्रों से मेरे भीतर पुत्र-स्नेह को जाग्रत कीजिये।

माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्रीहरि माया से मानव-भाव तथा दिव्य-

भाव को प्राप्त होकर ददय करने लगे। भाता ने अपना स्नान उनके मुँह में डाल दिया, ये दूध पीने लगे। 'वर्मपुराण' की कथा में पुत्रोद्वि-यज्ञ के यज्ञकुण्ड में भगवान् विष्णु स्नान प्रकट होते हैं और राजा से वर माँगने को कहते हैं। तब राजा वर माँगते हैं—घाग मेरे पुत्र-भाव को प्राप्त हो। भगवान् ने कहा—नृगण्डे ! मैं देव-लोक का हित, मातृ पुत्रों की रक्षा, राजाओं का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना के लिये गुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा।

ऐसा कहकर श्रीहरि ने सोने के पात्र में रत्नी हुई दिव्य गीर जो लक्ष्मीजी के हाथ में मोहक थी राजा को भी और स्वयं वहाँ से अन्तर्धान हो गये।

'महाभारत' के अष्टम स्कंध में जो रामोद्गाथान है उसमें राम-जन्म की कथा अत्यन्त संक्षिप्त है। इसमें पृथ्वी राजाओं से पीड़ित होकर वी-का रूप धारण कर प्रजा जी के पात महीं जाती बल्कि सब ब्रह्मणि, देवणि और गिष्ठ सौग धनिदेवको प्राण करके प्रजा की चरण में जाते हैं। धनिदेव प्रजा से कहते हैं—भगवान्, विश्वधवा के बेटे रावण को आपके वरदान से कोई नहीं मार सकता। यह महाबली दुष्ट तरह-तरह के उपाय करके प्रजा को छेदा रहा है। आपके सिवा कोई हम लोगों की रक्षा नहीं कर सकता।

ब्रह्मा कहते हैं—हे धनि ! देवता और दैत्य, कोई भी मुझ करके रावण को हरा नहीं सकता। मैंने उस दुष्ट के वधन का उपाय पहले ही ठीक कर रखा है। मेरे कहने से योद्धाओं में श्रद्धा, क्षत्रभूज विष्णु भगवान् मनुष्य शरीर से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और वही रावण को मार कर तुम्हारी सहायता करेंगे।

उन्हीं विष्णु भगवान् ने इन्द्राक्षुब्धीय राजा अज के पुत्र राजा दशरथ के यहाँ पुत्र-रूप में जन्म लिया। राजा के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे परम सैजर्षी पुत्र पैदा हुए।

'बाह्मीकीय रामायण' की कथा से इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

यह कथा मार्कण्डेय जी ने राजा मुनिष्ठिर से कही थी जो बाद में वैशम्पायन जी ने राजा जनमेजय से कही।

'श्रीमद्भागवत' में तो पूरी रामकथा ही अत्यन्त संक्षिप्त है। इसमें भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को भगवान् श्रीहरि का अंशावतार माना है। इसने श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं—हे राजा ! सत्यवाज के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परमयशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात् परब्रह्म परमात्मा, भगवान् श्रीहरि ही अपने अंशांश से चार रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे—राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित ! सीतापति भगवान् श्रीराम का

चरित्र तो तत्त्वदर्शी ऋषियों ने बहुत-कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है।

यह कहकर श्री शुकदेव जी आगे राम-कथा सुनाते हैं। 'श्रीमद्भागवत' में राम-जन्म की कथा संकेत भाव में है और उपर्युक्त कथाओं से साम्य रखती है। इसका आधार 'वाल्मीकीय रामायण' की कथा ही है।

'विष्णुपुराण' के अतुल्य अंश में जो राम-जन्म की कथा है वह ठीक उन्हीं शब्दों में है जैसी 'श्रीमद्भागवत' में ऊपर वर्णित है।

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 'राम चरितमानस' में राम-जन्म के कई कारण बड़े गये हैं :

राम-जन्म का मूल आधार भगवान् शिव पार्वती जी से कहते हैं—हे मुमुक्षु ! जब-जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा प्रयास करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तब वे कृपानिधान प्रभु भक्ति-भक्ति के घोर घोर कर सज्जनों की पीडा करते हैं। वे मनुष्यों को मारकर देवताओं की स्थापित करते हैं, अपने वेदों की भविष्य की रक्षा करते हैं और जगत् में अपना निर्मल प्रकाश फैलाते हैं। श्री रामचन्द्र जी के अवतार लेने का यही कारण है।

भगवान् के अवतार का यह दृष्टिकोण 'श्रीमद्भगवद् गीता' से लिया जा सकता है।

कृष्ण रणस्थल में मनुज के उद्विग्न हृदय को सात्वता देते हुए कहते हैं :

यदा यदा हि धर्मस्य, स्तानिभ्रंशति भारत।

सम्प्रदायान्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

'रामचरित मानस' के बालकाण्ड में राम-जन्म का एक कारण मुनि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया है :

एक काल में सब देवताओं को जलन्धर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुःखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरामुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छत्र से उस स्त्री का प्रव-भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान् को दाप दिया। सीतामों के भण्डार कृष्णसु हरि ने उस स्त्री के दाप को प्रामाण्य दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचन्द्र जी ने मनुष्य-देह धारण किया।

बालकाण्ड में ही राम-जन्म की दूसरी कथा वर्णित है।

शिवजी पार्वती जी से कहते हैं :

एक बार महर्षि नारद ने भगवान् विष्णु को साय दिया था, उसी कारण उन्हें राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य-रूप में जन्म लेना पड़ा ।

पार्वती ने विष्णु के अनन्य भक्त नारद के इस कार्य पर आश्चर्य प्रकट किया । तब शिवजी ने विस्तार से कथा कही ।

एक बार महर्षि नारद ने वन में घोर तप किया । उनके तप से भयभीत होकर देवताओं के राजा इन्द्र ने कामदेव की सहायता में उनके तप को मंग करने का प्रयत्न किया लेकिन महर्षि अपने तप से नहीं डिग्रे । तपस्या समाप्त कर नारद जी ब्रह्मलोक में भगवान् विष्णु के पास गये । अपनी तपस्या के सफल होने के कारण उनके मन में घहंकार हो गया था । भगवान् विष्णु ने उनके मन के गर्व को दूर करने के लिये अपनी माया से पनपाय से पूर्ण एक अत्यन्त सुन्दर नगर की रचना की । उस नगर का राजा शिवनिधि था जिनके यहाँ धर्तेश घोड़े, हाथी और सेता के समूह थे । उसके विश्वमोहिनी नाम की अत्यन्त रूपवती कन्या थी ।

उस कन्या का वयस्वर हुआ । अनेक देशों के राजा वहाँ आये । उसी समय महर्षि नारद भी वहाँ आये । राजा ने अपनी पुत्री को सामने करके महर्षि से पूछा— हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण-दोष कहिये ।

नारद उस कन्या को देख कर मोहित हो गये । और वह उपाय सोचने लगे जिससे वह कन्या उन्हें करण करे । उन्होंने विष्णु भगवान् का ध्यान किया । विष्णु वही धा गये । नारद जी ने अपना मंतव्य उनके सामने प्रकट कर दिया और कहा :

हे देव ! आप अपना रूप मुझे दे दीजिये जिससे वह कन्या मेरे साथ विवाह करने को राजी हो जाये ।

विष्णु ने कहा—जित तरह आपका परम हित होया हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं । हे योगी मुनि ! रोग से व्याकुल रोगी कुपय्य मणि तो बेश उसे नहीं देता । इस प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित की ठान ली है ।

नारद विष्णु की इस शूढ़ बात को नहीं समझ सके । जब वे स्वयंवर में अपने आसन पर स्थित हुए तो उनका मुँह बन्दर के समान हो गया । जिस पर सभी हँसने लगे । उनका ऐसा भयानक रूप देख कर राजकुमारी ने उधर मुड़ कर भी नहीं देखा । उसी समय भगवान् विष्णु राजकुमार का वेश बना कर वहाँ पहुँच गये उन्हें उस राजकुमारी ने भाला पहना दी ।

जब नारद को विष्णु की इस चाल का ज्ञान हुआ तो वे क्रोधित हुए और भगवान् कमलापति के पास जाकर उनसे बुरा-भला कहने लगे । अन्त में उन्हें साय दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है तुम भी वही शरीर धारण

फरों। तुमने हमारा रूप बन्दर का-सा बना दिया है इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम भी एक समय स्त्री के वियोग में दुखी होगे।

इसी पाप के कारण भगवान् विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ मनुष्य-रूप में जन्म लिया।

उपयुक्त कथा 'भद्रसुत रामायण' की कथा से बहुत साम्य रखती है लेकिन कई स्थानों पर इसमें भ्रान्तर है। 'भद्रसुत रामायण' में राजा का नाम भ्रम्वरीष है और उसकी कन्या का नाम धीमती है। राजा का नगर भी भ्रम्या से निर्मित नहीं है। 'मानस' की कथा में पर्वत ऋषि का नाम तक नहीं आता जिनके कारण यह विवाद बढ़ा और नारद का मुख बानर का तथा पर्वत का मुख गोलापूख का हुआ। शेष सारा प्रसंग वही है।

अब फिर शिवजी पार्वती से राम-जन्म का दूसरा कारण कहने लगे :

हे गिरिराज कुमारी ! एक बार स्वयम्भुव मनु और उनकी स्त्री शतरूपा ने वन में जाकर घोर तप किया और यह अभिन्नाया की कि भगवान् के दर्शन हों। छः हजार वर्ष तो उन्हें जल का आहार करते बीत गये। फिर सत्त हजार वर्ष वे वायु के आहार पर रहे। इस हजार वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पर्वत से लड़े रहे। इसी बीच आकाशवाणी हुई 'वर मांगो'। मनु ने भगवान् के साक्षात् दर्शनों की अभिलाषा की। सर्वसमर्प भगवान् प्रकट हो गये। उनकी शोभा अचरणीय थी। भगवान् ने उनसे कहा 'वर मांगो'। तब मनु ने संकोच छोड़कर कहा—हे दानियों के शिरोमणि, हे नाथ ! मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ।

राजा की प्रीति देखकर भगवान् बोले—तपास्तु। शतरूपा के मन के भाव को समझकर वे कहने लगे—हे रानी ! तुम्हारा भलीकड़ ज्ञान कभी चष्ट नहीं होगा।

वही स्वयम्भुव मनु असोध्य के राजा दशरथ हुए और शतरूपा उनकी स्त्री कौशल्या हुई, उनके राम पैदा हुए।

यही कथा संक्षेप में 'पद्मपुराण' के उत्तर खण्ड में वर्णित है, लेकिन उसमें मनु के साथ शतरूपा का नाम नहीं आता।

इसके बाद 'मानस' में राम-जन्म का एक कारण और बताया है। उसमें वही कथा है जो 'अध्यात्म रामायण' के बालकाण्ड में है। पृथ्वी का गो-रूप धारण करके महर्षि, देवताओं के साथ विष्णु की धारण में जाना, उनका वरदान देना आदि।

एक भ्रान्तर प्रवच्य है। ऊपर लिखे वृत्तान्त के अनुसार मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या का जन्म लेते हैं लेकिन यहाँ कश्यप और अदिति के तप के फल-स्वरूप भगवान् ने उन्हें वरदान दे दिया था कि वे उनके यहाँ असोध्या में मनुष्य-रूप में जन्म लेंगे।

इसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ, अग्नि देवता का प्रकट होकर सौर देना, रानियों का उसे खाकर गर्भ धारण करना; राम, लक्ष्मण, भरत वानुष्य का जन्म होना सब वही कथा है जो वाल्मीकीय और 'अध्यात्म रामायण' में वर्णित है। राम का पैदा होते ही चतुर्भुज रूप में प्रकट होना, फिर बानस्वरूप में घाना सब वही कथा है।

गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक स्थानों से खोज कर रामजन्म की कथाओं को अपने 'रामचरित मानस' में इकट्ठा किया है। वे महापण्डित थे, उन्होंने नाना पुराण, निगम-अंगम पढ़े थे।

'भूरसागर' के नवम स्कंध में रामावतार की कथा में राम-जन्म की विशेष कथा नहीं है। महारामा सूरदास ने तो केवल इतना ही कह दिया है :

जय सरह विजय पारवद बोई । विश सराय असुर भये सोई ॥

एक बराह रूप धरि मार्यो । एक बरसिह रूप संहार्यो ॥

रामन-कुम्भकरन सोइ भये । राम जन्म तिनके हित लये ॥

राम के स्वरूप तथा उनके जन्म का ऊपर लिखित दृष्टिकोण हमें प्रायः ब्राह्मण-ग्रंथों से प्राप्त होता है जहाँ राम को भगवान् का अवतार मान कर उनके जन्म के सम्बन्ध में भौतिक कल्पना की गई है लेकिन संतुलित तुलनात्मक अध्ययन के लिये हमें अन्य संप्रदायों के दृष्टिकोणों को भी इस विषय पर देखना चाहिये। जहाँ एक हमारी पहुँच हो पाई है वहाँ तक हमने इस प्रकार के सत्य एकत्रित करने का प्रयत्न किया है।

'जैन पद्म-पुराण' में राम-कथा अति विस्तार के साथ मिलती है लेकिन वह उपक्रम से नहीं है जैसी 'वाल्मीकीय रामायण' या 'मानस' में है। कथावस्तु में भी कई स्थानों पर बहुत अन्तर मिलता है। राम-जन्म के बारे में जैन ग्रंथ कहते हैं :

एक समय अति रूपवती कीर्तना रानी महासुन्दर तेज पर ली रही थी। राजा के अन्तिम प्रहर में उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। इन्द्र के ऐरावत हाथी के समान एक धारण्य सज्जन हाथी, महाकेसरी सिंह, सूर्य तथा तारकता पूर्ण चन्द्रमा उसे स्वप्न में दीये। प्रभात समय के बाद और अनेक शब्द सुनकर जब वह सेम पर ली उठी तो इस स्वप्न को याद कर उनके मन में अत्यन्त आश्चर्य हुआ। प्रभाव किता कि निवृत्त हो मन में अत्यन्त हर्षित होती वह राजा के पास गई। राजा ने जब उसकी अति प्रशन्नवदन देखा तो वह उसका कारण पूछने लगा।

रानी ने अपने महा सुन्दर स्वप्न का सारा वृत्तान्त राजा से कह सुनाया। यह सुनकर परम विद्वानी राजा स्वप्न का कथ कहने लगा।

हे कन्ये ! तेरे परम आश्चर्यकारी, मोक्षायामी, अन्तर और बाह्य सद्गुणों का जीउने वाला अति पराक्रमी एक पुत्र पैदा होगा।

यह सुनकर रानी अपने मन में अत्यंत प्रफुल्लित होती हुई अपने स्थान को चली गई। उन्होंने राजा और छोटी रानी कंकेशी के साथ थी शिनेन्द्र के चैत्यालय में भाव-संयुक्त पूजा कराई जिससे भगवान् की पूजा के प्रभाव से राजा का सर्व उद्वेग मिट जाय और उसके चित्त को महाशान्ति मिले।

इसके पश्चात् रानी कौशल्या के श्रीराम का जन्म हुआ। उगते सूर्य के समान राम का वर्ण था, कमल के समान इसके नेत्र थे और उसका वेशस्थल ऐसा भासूम होता था मानो लक्ष्मी से आलिंगित हो इसलिये माता-पिता और सर्व कुटुम्ब वालों ने इनका नाम पद्म रखा।

इसके पश्चात् अति लंबवती, रानी सुमित्रा को भी एक शुभ स्वप्न दिखा। उसने देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति एक बड़े केहरीसिंह को आदर से सुन्दर जल से भरे और कमल से ढके कलश से स्नान करा रही हैं। वह स्वयं बड़े पहाड़ की चोटी पर बैठी है और समुद्र-मयन्त पृथ्वी को देख रही है। उसने प्रति देवीप्यमान किरणों के समूह और सूर्य और नाना प्रकार के रत्नों से श्रित ज्वर देखे।

यह स्वप्न देखकर प्रसाद के मंचल शब्द होते ही वह अत्यन्त आश्चर्य में पड़ी अपनी सेन से उठी और पति के पास जाकर अति दिनय-संयुक्त हो स्वप्न का वृत्तान्त कहने लगी।

राजा ने उस स्वप्न का फल कहा :

हे वरदाने ! प्रति सुन्दर बदन बाला, रात्रियों के समूह का नाश करने वाला महा तेजस्वी पुत्र तेरे पैदा होगा।

यह सुनकर वह पतिव्रता अपने मन में फूली हुई अपने स्थान को चली गई और उसके परम ज्योतिषादी पुत्र पैदा हुआ। वह इंदीवर कमल के समान श्यामसुन्दर और कीर्तिरूप जल के प्रवाह के समान भले लक्ष्यों की धारण किये था इसीलिये माता-पिता ने इसका नाम लक्ष्मण रखा। जिस दिन लक्ष्मण का जन्म हुआ उस दिन रावण की नगरी में हजारों उत्साह होने लगे और हितुओं के नगर में शुभ शकुन होने लगे।

इसके बाद कंकेशी के दिव्य रूप धारण करने वाला, महाभाग्यशाली प्रसिद्ध भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ और राजा की पत्नी रानी मुप्रभा के सर्व लोकों के जीतने वाला शत्रुघ्न नामक पुत्र पैदा हुआ।

इनमें रामचन्द्र का भाग्य पद्म तथा ब्रह्मदेव और लक्ष्मण का भाग्य हरि, वासुदेव और अर्जुन भी प्रसिद्ध हुआ।

(जैन पद्मपुराण, पञ्चीसवाँ पर्व)

उपरिलिखित 'जैन पद्म पुराण' के वर्णन से यह मान्य होना है कि राजा दशरथ के चार रानियाँ थीं—कौशल्या, सुमित्रा, कंकेशी और मुप्रभा। राम-रक्षा

सम्बन्धी अन्य ग्रंथों में पहली तीन ही रानियों का नाम उल्लिखित है। इनमें रानी गुमित्रा के ही सद्यस्य और शत्रुघ्न नामक पुत्र पैदा हुए। इसके अन्वाया एक विचित्र बात और मिलती है कि सद्यस्य के पैदा होने के बाद रानी कैंकेयी ने भरत को जन्म दिया जब कि ब्राह्मण-ग्रंथों के अनुसार भरत सद्यस्य के बड़े आता हैं।

एक बात यहाँ और विचारणीय है, अन्य ग्रंथों में राम को परमात्मा का सगुण अवतार माना गया है लेकिन 'जैन पद्मपुराण' में गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं :

हे श्रेणिक ! अब श्री रामचन्द्र की उत्पत्ति सुन। वे रामचन्द्र कैसे हैं ? वे महा उदार, प्रजा के दुःख हरने वाले, महा व्याघ्रवन्त, महा धर्मवन्त, महात्रिवेकी, महा-धूरवीर, महाजानी, इक्ष्वाकु-वंश के उद्योत कर्णधार बड़े सत्पुरुष हैं।

(जैन पद्म पुराण, चौबीसवाँ पर्व)

उपरिलिखित दृष्टान्त के अनुसार जैन व्यावर्कों ने राम को सर्वगुण सम्पन्न एक महापुरुष ही माना है लेकिन निम्न उद्धरण से मालूम होता है कि ब्राह्मण-ग्रंथों के राम के अवतारवाद की कल्पना का भी उन पर प्रभाव पड़ा है और राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गौतम स्वामी कहते हैं :

वे राम कैसे हैं ? जिनका वक्षस्पत लक्ष्मी (अर्थात् विष्णु की स्त्री) से प्रालि-
गित है।

(जैन पद्म पुराण २५ वाँ पर्व)

इससे राम का विष्णु के अवतार-रूप में प्रकट होने का संकेत मिलता है।

जन्म से धनुष-यज्ञ तक

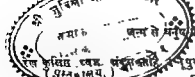
बाल-क्रीड़ा

राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के पश्चात् यथाविधि उनके नाम-करण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए। 'वाल्मीकीय रामायण' में राजकुमारों की बाल-क्रीड़ा का उल्लेख कहीं नहीं है, आश्चर्य होता है कि वाल्मीकि-जैसा सरस कवि राम के जीवन के इस कोमल पक्ष को छोड़कर आगे बढ़ गया। इसका कारण यही हो सकता है कि वाल्मीकि ने राम के बीर-रूप को ही अधिक महत्त्व दिया है और इसी-लिये उन्होंने अपने काव्य को 'वीरतन्त्र-वच' ही नाम दिया। फिर यह भी तो ठीक से नहीं कहा जा सकता कि आदि काण्ड का कितना अंश प्रक्षिप्त है और कितना स्वयं कवि द्वारा रचित है। कुछ भी हो यह चरित्र-चित्रण में एक भ्रमाव ही कहा जा सकता है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने पूरा किया है।

'अध्यात्म रामायण' में कुछ श्लोकों में राम की बाल-लीला का वर्णन है। जहाँ तक कथाकार की सीमायें हैं वहाँ तक उसने राम की बाल-क्रीड़ाओं की सरस अभिव्यंजना की है। कथाकार मूल में अध्यात्मवादी है और वह यह कभी नहीं भूलता कि यह सब भगवान् की भाषा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीच-बीच में सीला से मुग्ध होकर वह कौशल्या का हमकी याद भी दिला देता है। इससे स्वाभाविक चित्रण में कुछ दोष आ जाता है।

जिस प्रकार बालकाव्य में वर्णित है :

रामचन्द्र की इन्द्र-नीलमणि के तुल्य कान्ति है, मुखारविन्द में छोटे-छोटे दाँत हैं। कौशल्या के प्रांगण में गोधों के बछड़ों के चारों तरफ वे घुटुरघ्राँ चल रहे हैं। ऐसे रामचन्द्र की देख राजा दशरथ उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिये बुलाते हैं। वे खेलते ही रहे, जब कौशल्या उन्हें बुलाने गई तो वे जागने लगे। जिस राम को योगियों का मन भी पकड़ने में समर्थ नहीं होता है, उनको पकड़ने की कौशल्या भाग रही हैं। वे उनके हाथ नहीं आते हैं और फिर अपने आप ही राजा की थाली के पास आकर बैठ जाते हैं और पास उठाकर फिर भाग जाते हैं।

राम कृष्ण स्वयं जन्म से मृत्यु तक
 राम कृष्ण स्वयं जन्म से मृत्यु तक
 भुज विनाल भुसमे पुन भूरी । हिये हरि नल छति सोभां करो ॥
 उर मनिहार पदिक की सोभा । धिप्र चरन देखत मन सोभा ॥
 कंधु कंठ छति धिबुक सुहाई । घानन प्रमित मदन छवि छाई ॥
 दुई दुई दसन अघर अघनारे । नासा तिलक को बरन पारे ॥
 सुन्दर भवन सुबाध कपोला । छति प्रिय मधुर तोतरे घोसा ॥
 धिबकन कष कुंचित गभुधारे । बहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥
 पीत भंगुलिमा तनु पहराई । जानु पानि धिचरनि मोहि भाई ॥
 रूप तर्काह नहि कह भुति घोषा । सो जानइ सपनेऊ जंहि देसा ॥

(मानस बालकाण्ड)

यह राम का वह मनोहर बाल-रूप है जिस पर राजा दशरथ और कौशल्या मन-ही-मन मुग्ध हो रहे हैं । बालरूप का यह खरीब चित्रण उपरिलिखित रामायणों में वही नहीं है ।

राम की बाल-झीझों का भी वर्णन 'रामचरित मानस' में मन को लुभाते वाला है । भोजन करने का समय आता है तो राजा दशरथ राम को बुलाते हैं, उस दृश्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं :

पूतरं पूरि भरें तनु बाये । भूपति बिहति गोब बँठाये ॥
 भोजन करत अपलक्षित, इतउत अवसर पाइ ।
 भाजि छति किनकत मुँस, रचि ओदत लपटाई ॥

इसी प्रकार श्री रामचन्द्र जी की बहुत ही सरल और सुन्दर बाल-लीलाओं का सरस्वती, शिवजी और वेदों ने गान किया है ।

इसके बाद जैसे-जैसे राम किशोर अवस्था को प्राप्त हुए तब भी उनकी शोभा का वर्णन करने के लिये तुलसी जी लेखनी शिथिल नहीं हुई है । लेकिन इन सब में भी तुलसी जी एक मर्यादा है, उनका एक बन्धन है जो उन्हें काव्य की विशाल भूमि में स्वच्छंद गति से विचरण करने से रोकता है, वह 'राम' का दिव्यरूप । इसकी चेतना उन्हें हर समय रहती है और इसलिये वे अपने 'रामायण' के पात्रों को भी समय-समय पर उसकी याद दिलाते रहते हैं; जिससे कहीं भावभाव यह न भूल जाय कि राम जो मनुष्यगत सीला कर रहे हैं; परवद्ध परमात्मा ही हैं ।

कौशल्या जब राम की बाल-झीझों में आनन्द से विमोह हो जाती है उसी समय गोस्वामीजी उन्हें राम का वह भद्रमुक्त रूप दिखलाते हैं जिसके एक-एक रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं ।

कौशल्या ने देखा :

अगनित रवि सति शिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ।

काल कर्म गुन ग्यान गुमाऊ । सोइ बेजा जो गुना न काऊ ॥

इसी तरह की बमबती माया को देखाकर कौशल्या अत्यंत मयभीत हो हाथ जोड़ कर खड़ी रही । उसने पहले उस जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है । यही तो उद्देश्य है गोस्वामी जी का कि राम के साथ जितने भी मानव-सम्बन्ध हैं वे सब माया के रूप हैं और राम तो इस सब के परे परमात्मा स्वरूप हैं, उनकी भक्ति ही संसार से पार लगाने वाली है ।

'सूरसागर' के रचयिता महात्मा सूरदास ने तो रामावतार की संक्षिप्त कथा होने पर भी राम की बाल-क्रीड़ाओं का सुन्दर वर्णन किया है । जो सूरदास कृष्ण के बाल-रूप का वर्णन करते हुए अपने को भी भूल जाते थे वे राम के जीवन के इस सरसपक्ष को कैसे छुला सकते थे । राम की प्राणकर्ता भगवान् के अवतार-रूप में ही सूरदास ने लिया है लेकिन गोस्वामीजी के से बग्न उनको नहीं हैं ।

राम का जन्मोत्सव-वर्णन करते हुए सूरदास लिखते हैं :

अयोध्या बाजति आनु बघाई

गर्भं मुष्यी कौशल्या माता, रामचन्द्र^१ तिथि धाई ।

गावें लखी परसपर मंगल, रिवि अभिसेक कराई ॥

भीर भई दशरथ के भांगन, सांभवेद धुनि धाई ।

पुछत रिवाह अजोष्याकी वति, कहिये जनम गुताई ।

भीमचार, नीमी तिथि नीकी, चौबह भुवन बड़ाई ।

चारि पुत्र दशरथ के उपजे, तिहें लोक ठकुराई ।

सदा सर्वदा राज राम की, सूरदास तहें पाई ।

(सूरसागर, पहला खण्ड, पृष्ठ १५२)

राम-जन्म के समाचार फैलते ही देश-देश से टीके आने लगे । पर-पर बघाई होने लगी । जब चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुछ बड़े हुए तो घर के भांगन में खेलने लगे । सूरदास जी लिखते हैं :

करतल सोभित बान धनुहिर्पा

सेलत फिरत कनकमय भांगन, पहिरे साल पनहिर्पा ।

दशरथ कौशल्या के भागे, सतत गुमन की छहिर्पा ।

मानो चारि हंस सरवर तें, बंटे छाह सदेहिर्पा ।

(सू० सा०, प० ख० पृ० १६२)

इस प्रदुष्ट हृदय को देखकर तो सूरदास जी आनन्द में मग्न हो गये और उनके अन्तःकरण से यह पंक्ति निकली :

यह सुख तीन सौक में नहीं, जो पाये प्रभु पहियाँ ।

इसके बाद जब वे राजकुमार किशोरावस्था को प्राप्त हुए तो उनके स्वरूप का सजीव चित्र सूरदास प्रस्तुत करते हैं :

धनुहि-बान लए कर झोलत

घारी घोर संग इक सोभित, बचन मनोहर बोलत ।

×

×

×

कटि-तट पीत पिछौरी बाजे, काकपण्ड घरे सीत ।

सरकीड़ा दिम बेसन आवत, मारव मुर तंतोत ।

सिख-मन सकुच, इन्द्र-मन आनंद, सुख दुःख बिधिहि समान ।

विति बुबल भति, अविधि हृष्ट चित, देखि मूर संधान ॥

(सू० सा०, पहला सण्ड, पृष्ठ १६३)

‘सूर सागर’ में क्या अति संक्षिप्त है इसलिये इतना ही वर्णन करके महाराम सूरदास ने कथा की शृंखला जोड़ दी है । उपरिलिखित अन्य पंक्तों में जहाँ रामकथा संक्षेप में कही गई है राम के बाल-जीवन की अभिव्यक्ति नहीं के बराबर है । यद्यपि ‘सूरसागर’ की कथा ‘श्रीमद्भागवत’ से ही ली गई है और जो कथा सुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी वही सूरदास जी ने यहाँ वर्णित की है । सूरदास जी महान् कवि थे । वे बाल-जीवन की अति सुन्दर अनुभूति के फलस्वरूप राम की बाल-कीड़ाओं का रम्य वर्णन उपस्थित कर सके लेकिन भागवत के कथाकार व्यासजी ने अपनी कथा को ही अधिक प्रथम दिया और उनकी लेखनी राम के जीवन के इस पक्ष की ओर लौकी तक नहीं ।

‘जैन पद्मपुराण’ के पञ्चीसवें पर्व में राम-जन्म की कथा है लेकिन उसके पश्चात् उनकी बाल-कीड़ाओं का वर्णन नहीं है । जन्मोत्सव के सम्बन्ध में भी भी दान-दक्षिणायें दी गई उनका ही उल्लेख है । यहाँ ब्राह्मणों को रत्न और स्वर्ण का दान नहीं मिलता है बल्कि कुछ याचकों को ही दान में धन मिलता है । जैन-परम्पराओं में ब्राह्मणों को अधिक महत्व नहीं मिला है इसलिये यहाँ भी इन तरह का वर्णन भ्रम्यंत स्वाभाविक है ।

ऋषि विश्वामित्र का आगमन

जब राम किशोरावस्था को प्राप्त हुए और विद्याध्ययन करने लगे तभी एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आये । राजा ने यहूष का दासनाश्रुमा स्थापित किया और कुशल पूछने के बाद कहा—हे महर्षि, आपके आने से ऐसा हर्ष हुआ जैसा

किंमृत के मिलने से, वृद्ध को वर्षा से और अपुत्र को पुत्र पैदा होने से होता है। कहिये मैं आपका क्या काम करूँ।

ऋषि ने कहा—राजन् ! मैंने यज्ञ प्रारम्भ किया है। जब वह पूरा होने आता है तभी मारीच और सुबाहु राक्षस वेदी पर मांस और रुखिर फेंक देते हैं। मैं उन्हें शाप नहीं दे सकता क्योंकि इस यज्ञ में आप देना उचित नहीं है। इसलिये यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने बड़े पुत्र रामचन्द्र को मुझे दे दीजिये। मैं इसके बदले में इनको बहुत सी उत्तम वस्तुएँ दूँगा। ये रामचन्द्र सब तरह समर्थ हैं, इन महात्मा सत्यवादी रामचन्द्र को मैं, वसिष्ठ ऋषि और सब ऋषि लोग जानते हैं। यदि आप यह चाहते हैं तो राम को दे दीजिये।

इस पर दशरथ का उत्तर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। राजा अपने हृदय में प्रति चिन्तित होते हुए कहने लगे :

हे महर्षि ! मेरे राम अभी छोटी अवस्था के हैं और राक्षसों के साथ लड़ने में सर्वथा असमर्थ हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपनी मेना लेकर आपके यज्ञ-रक्षार्थ चलूँ। ये तो अभी विद्या में भी कच्चे हैं और कुछ ऊँच-नीच भी नहीं जानते हैं। इनके पास भस्त्र बल भी नहीं है और न ये युद्ध में चतुर हैं। आप तो जानते हैं, राक्षस लोग युद्ध में छल किया करते हैं अतः ये उनके साथ लड़ने में असमर्थ हैं। मैं राम के बियोग में क्षण-भर भी नहीं जी सकता। इसलिये हे मुनीश्वर, आप इन्हें न ले जाइये। वेलिये, ६०००० वर्ष की आयु में मैंने बड़े बलेश से इन्हें पाया है। चारों पुत्रों में मेरी सबसे अधिक प्रीति इन्हीं पर है।

यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र कुछ चिन्तित हुए। राजा ने इस बार तो मना कर दिया और कहा :

हे मुनि ! ये सब राक्षस राक्षस के भेजे हुए हैं। मैं तो उस दुष्ट से युद्ध करने में समर्थ भी नहीं हूँ। देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, पक्षी और नाग भी उसे पराजित नहीं कर सकते तब मनुष्य की क्या विनती है, इसलिये हे ब्रह्मन् ! युद्ध न जानने वाले अपने बालक पुत्र को मैं नहीं दूँगा।

राजा के ये वचन सुनकर विश्वामित्र ऐसे जल उठे जैसे घोंटाले से भाग आने लगती है। ये कहने लगे :

हे राजन् ! तू पहले कहकर अपनी बात लौटा रहा है।

ऋषि विश्वामित्र को इस तरह कुपित देखकर वसिष्ठ राजा से बोले :

! आप इत्थाकु-कुल में साक्षात् धर्म-धुरन्धर और सत धारण करने

... कीजिये। तीनों लोकों में यह विख्यात हो रहा है कि महा-

... आप धर्म के रक्षार्थ राम को दे दीजिये। जो कह कर

... यज्ञ के नाश करने का पाप समझता है। ये विश्वामित्र युद्ध-

विद्या में अति कुशल महावीर हैं। इनके साथ रामचन्द्र का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिवजी ने स्वयं इन्हें धर्म-विद्या सिखाई है।

इस प्रकार गुरु वसिष्ठ के बहुत सम्मान पर राजा दशरथ रामचन्द्र जी को मुनि के साथ भेजने को राजी हो गये। उन्होंने राम-लक्ष्मण को बुलाया और उनका माया सूँघकर विश्वामित्र ऋषि को सौंप दिया।

‘अध्यात्म रामायण’ में मूलरूप में क्या तो यही है लेकिन उसमें के रूप में अन्तर है, इसमें दूसरी तरह विषय को लिया है।

ऋषि विश्वामित्र राजा के यहाँ आये। क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो गया था, कि अपनी माया द्वारा परमात्मा श्री-श्रीराम रूप में प्रकट हुए हैं, उन्ही का दर्शन करने के लिये ऋषि अयोध्या आये।

उनका यथाविधि स्वागत करने के बाद राजा ने उनका मंतव्य पूछा तो उन्होंने अपनी यज्ञ-रक्षाओं राम को माँगा। ऋषि ने यह भी कहा :

यदि तुमको किसी बात का संदेह हो, तो अपने गुरु वसिष्ठ से सलाह करके जो प्रश्न समझ आये, तो राम को दे दो।

यहाँ ऐसा मालूम होता है जैसे मानो ऋषि को यह तो मन में निश्चय था कि राम उनके साथ अवश्य जायेंगे लेकिन अपने मन में जो राम का स्वरूप है उसकी पुष्टि कराने के लिये ही उन्होंने वसिष्ठ को मध्यस्थ बनाया था।

राजा दशरथ ऋषि का मंतव्य, सुनकर चिन्तित हो गये। उन्होंने एकान्त में वसिष्ठ जी से पूछा :

हे गुरु! इस समय मैं क्या करूँ। राम को छोड़ने की तो मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत हुआ क्यों के बाद मैंने इन्हें पाया है। ये मुझे सबसे प्यारे हैं, लेकिन यदि मैं ऋषि के बचनों को पूरा नहीं करूँ तो, वे अवश्य शाप देंगे। आप ही बताइये मेरे कल्याण का मार्ग कौन सा है।

यहाँ, राजा ने तो विश्वामित्र के सामने खेद प्रकट करते हैं और न स्पष्ट शब्दों में राम को भेजने से मना करते हैं, और न राजाओं के भय से भयभीत होते हैं। वे तो इस कठिन परिस्थिति में एक दूरदर्शी धर्मात्मा राजा की तरह वसिष्ठ ऋषि से अपना कर्तव्य प्रयत्न अपने कल्याण का मार्ग पूछते हैं। यहाँ दशरथ का वात्सल्य-प्रेम, राम-विश्वेन्द्र की कल्पना-भाव से उनके हृदय की ध्वराहट आदि भाव अपनी स्वाभाविकता के साथ वर्णित नहीं।

इसके बाद गुरु वसिष्ठ राजा को किस तरह राम को भेजने पर राजी करते हैं यह प्रसंग तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वसिष्ठ राजा को उनके कल्याण का मार्ग बताते हुए कहते हैं :

हे राजन् ! जो देवताओं का गुप्त मत है वह मैं कहता हूँ। यह राम जो

गुहारे पुत्र है जहाँ मनुष्य व जानो यह साक्षात् परमात्मा प्रकट हुए हैं। जो नारायण प्रथम गुरी के भाग दूर करने को ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर इन लोक में घाते हैं वे ही गुहारे दृढ़ में जीवन्त के पुत्र हुए हैं। गुम तो माता-पुत्र ब्रह्मा के जीव कथा प्रकाश हो धीरे जीवन्त परम मग मनुष्य केवालों की माता धर्मिणी।

गुम दोनों बहू वन एक उत तर करो हुए विष्णु के ध्यान में तगर रहे। जहाँ विष्णु ने प्रगल्भ होकर गुहारे यह कर दिया था कि मैं स्वयं गुहारे यहाँ पुत्र-वत् में पैदा हुँगा। वे ही नारायण गुहारे राम नाम वाले पुत्र हैं, मध्यम योग भगवान् है धीरे भगवान् के धायुष संन, ब्रह्म वरग धीरे मनुष्य हैं धीरे भगवान् की शक्ति योगमाया जनक-निदिनी सीता हुई हैं धीरे जहाँ में रामचन्द्र जी का लक्षण कराने के लिए कवि विश्वामित्र यहाँ घाते हैं।

हे राजन् ! यह गुन रहस्य किगी के घाते कहने योग्य नहीं है इनने सब प्रगल्भ-मग करके विश्वामित्र का पूजन करके मध्यम सहित मन्मोनाथ श्री रामचन्द्र जी को भेज दीजिए।

जब बलिष्ठ ने यह गुन रहस्य सीता तो राजा दशरथ बड़े प्रगल्भ हुए धीरे उन्होंने राम-मध्यम को प्रति ध्यार से गले लगाकर विश कर दिया।

इस रहस्योद्घाटन से तो विश्वामित्र के ध्यानमन का कारण राम धीरे सीता का विवाह कराना मागूम होगा है। यम की रक्षा तो एक बहाना-मान है, इनके बाद बलिष्ठ का लक्ष-धर्म और कर्मस्व का पक्ष न भेदे हुए राम के अनीकिक रूप की ही व्याख्यामान है। इसमें व्यक्ति के मावों का स्वाभाविक गति से उत्तर-व्यवह नहीं है बहिन कथाकार के अपनी धारणाओं से निमित्त लक्ष्य में सब कुछ काम देने का प्रयत्न किया गया है। कथाकार का उद्देश्य व्यक्ति-वैचित्र्य के माध्यम से कथा का विचार नहीं है बहिन कथोरकथन द्वारा मर्तों के लिए कुछ स्तोत्र तैयार करना है, उतरी की किगी संत में प्रति इन उपरिस्तित प्रसंग में मिलती है। इस तरह की अनीकिक व्याख्या बाने दृष्टिकोण का कुछ संशय तक प्रभाव तो 'वाल्मीकीय रामायण' में भी इस प्रसंग में दृष्टिगत होता है। जब ऋषि विश्वामित्र अपने मग की रक्षा के निमित्त दशरथ के सामने राम की सामर्थ्य का बर्णन करते हैं तो कहते हैं :

हे राजा, ये रामचन्द्र सब तरह से समर्थ हैं, इन महात्मा सत्यवादी रामचन्द्र को तो मैं, बलिष्ठ धीरे ये ऋषि लोग जानते हैं। यदि अज्ञ या चाहते हैं तो राम को मेरे साथ भेज दीजिए।

यहाँ विश्वामित्र स्पष्ट रूप से राम की अनीकिक शक्ति की धीरे दंगित करते हैं जिसे साधारण पुरुष माया के बंध होकर नहीं देख पाते हैं, केवल इन जैसे बलिष्ठ या अन्य ऋषि अवश्य अपनी दिव्य दृष्टि से इस सामर्थ्य को जान सकते हैं। इसलिए

भगवान् स्वरूप ये राम क्या करने में समर्थ नहीं हैं—हे राजा, तू तो मुझ में यश का भागी बनेगा ।

‘अद्भुत रामायण’ में विश्वामित्र के आने का कोई प्रसंग ही नहीं है ।

‘पद्मपुराण’ के उत्तर-खंड में ऋषि विश्वामित्र के आगमन की कथा है । इसमें भी ऋषि यह जानकर कि लोकहित के लिए श्री हरि स्वयं रघुकुल में प्रकट हुए हैं, अपने यज्ञ-रक्षार्थ राम को राजा दशरथ से मांगने गये थे । जैसे ही महातपस्वी विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की पूर्ण सफलता के लिए रामचन्द्र के उनके साथ भेजने का प्रसंग देखा तो सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण-सहित श्री राम को मुक्ति की सेवा में समर्पित कर दिया । ऋषि उन दोनों राजकुमारों को लेकर अपने आश्रम पर चले गये ।

श्री रामचन्द्र के जाने-पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने भगवान् के ऊपर फूल बरसाये और उनकी स्तुति की । इसी समय महाबली गड़ग सब प्राणियों से प्रहृष्ट होकर वहाँ आये और उन दोनों मास्त्रों को दो दिव्य वनूप तथा भक्ष्य बाणों बांटे दो तूलीर आदि दिव्य भस्त्र-नास्त्र देकर चले गये ।

‘पद्मपुराण’ की कथा में तो राजा दशरथ राम को देने में तनिक भी संकोच नहीं करते, उन्हें अपने प्रियतम पुत्र के बिछोह पर तनिक भी दुःख नहीं होता, ठीक भी है, यहाँ कयाकार ने राजा दशरथ को सर्वज्ञों में श्रेष्ठ माना है, भला उनसे क्या बात छिरी थी । जिस गुप्त रहस्य का उद्घाटन ‘अध्यात्म रामायण’ में वसिष्ठ करते हैं यहाँ पहले से ही राजा को मानूस है इसलिए साक्षात् भगवान् के अवतार राम-लक्ष्मण को लोकहित के लिए ऋषि को देने में उन्होंने अपना कर्त्तव्य समझा ।

इसके बाद देवताओं और गड़ग का प्रसंग इस कथा में नया है, वाल्मीकीय में तो कुछ-कुछ यह मिलता है, ‘अध्यात्म रामायण’ में यह नहीं मिलता है । कुछ भी हो यह सब राम के दिव्य-रूप की विभिन्न रूपों में कल्पना है और मूल कथावस्तु से इसका सम्बन्ध कम है ।

‘महाभारत’ के वन-पर्व में जो रामोपाख्यान है उसमें ऋषि विश्वामित्र के आगमन की कथा नहीं है । उसमें राम-जन्म के बाद यह घटना भी ही नहीं गई है बल्कि इसके बाद तो युधिष्ठिर मार्कण्डेय जी से राम, लक्ष्मण और सीता के वन-गमन का कारण पूछने लगते हैं ।

‘धीनदभागवत’ में राम की सीताओं का वर्णन है । इसमें राम-लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ बारीच आदि राक्षसों को मारते हुए तो दिखाया गया है लेकिन ऋषि के दशरथ के यहाँ आकर राम को मांगने की घटना नहीं है ।

‘विष्णु पुराण’ के वनपुर्वाध में जो राम-चरित्र का वर्णन है उसमें भी श्री राम

का विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए हो वर्णन है। विश्वामित्र के राजा के पास आने की घटना नहीं है।

‘रामचरित मानस’ में विश्वामित्र के आगमन की कथा यद्यपि अपना धार्मिक रूप लिये हुए है लेकिन फिर भी इसमें व्यक्ति भावनाओं की अधिक प्रथम दिया गया है, ‘मध्यात्म रामायण’ की शंका-समाधान की प्रणाली को नहीं अपनाया गया है।

इसमें भी विश्वामित्र जी यह जानकर कि पृथ्वी का भार उठारने के लिये प्रभु ने जन्म ले लिया है, राजा दशरथ के पास अपने यज्ञ-रक्षार्थ राम को माँगने आये। इनका एक उद्देश्य भगवान् के चरणों का दर्शन करना भी था।

इसके बाद सारा ‘वाल्मीकीय रामायण’ जैसा है लेकिन यहाँ ऋषि विश्वामित्र राजा पर क्रोधित नहीं हुए। राजा अपने प्यारे राम को नहीं देना चाहते थे उन्होंने ऋषि से विनती करते हुए कहा :

माँगठ भूमि धेनु धन कोत्ता । सर्वस देऊँ धातु सहरोत्ता ॥
 बेह प्रात तैं प्रिय कछु नाहीं । सोइ मुनि देऊँ निमिष एक माहीं ॥
 सब सुत प्रिय भोहि प्रात कि नाई । राम देत नहि बन्ध गोसाईं ॥
 कहैं नितिचर अति घोर कठोरा । कहैं सुन्दर सुत परम किशोरा ॥

राजा की इस बात को सुनकर ऋषि विश्वामित्र न तो चिन्तित हुए और न क्रुपित हुए बल्कि वे तो राजा के प्रेम-रस से सनी बाणी सुनकर सब कुछ भूल गये। उनकी स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है :

मुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदयं हरष माना मुनि जानी ॥
 तब दसिष्ठ बहुबिधि समुझावा । तप संदेह नास कहैं यावा ॥

जब दसिष्ठ ने राजा को धर्म और कल्याण की अनेक बातें समझाईं तो राजा ने अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें बहुत प्रकार की शिक्षा दी और ऋषि से कहा :

मेरे प्रात नाम सुत सोऊ । तुम्ह मुनि पिता भानि नहीं कोऊ ॥

इसके बाद

सोपि भूप रिबिहि, सुत, बहु बिधि देइ असीस
 जननी भवन गए प्रभु, चले नाइ पर सीस ॥

गोस्वामीजी के प्रसंग में विश्वामित्र क्रुपित क्यों नहीं हुए ? क्योंकि वे तो ब्रह्म-रूप में राम के दर्शन करने राजा दशरथ के यहाँ आये थे, वे जानते थे राजा दशरथ का राम के प्रति मोह माया का ही रूप है, राजा के इस सीद्धिक प्रेम को उन्होंने मनोद्विष्ट दृष्टि से देखा तभी तो वे राजा की प्रेम-रस में सनी बाणी

पर मुग्ध हो गये जबकि 'वाल्मीकीय रामायण' में इन्हीं सन्नों ने उन्हें चिढ़ा दिया था। गोस्वामीजी ने तो अपनी सारी कथा को भक्ति के भाव्यम से ही लिया।

'मूरसागर' में तो केवल निम्न पद ही इस घटना पर प्रकाश डालता है :

हसरथ सौ रिसि भानि कहुँ ।

● भमुरनि सौ जप होन ना पावत, राम लखन तब संग दयो ।

× × × ×

इसके बाद ताड़का बध तथा यज्ञ कराने का वर्णन आता है।

'जैन पद्मपुराण' में ऋषि विश्वामित्र का नाम ही नहीं मिलता। इसमें राक्षसों के द्वारा यज्ञ-विध्वंस आदि का वर्णन उस रूप में नहीं है जैसा अन्य रामायणों में है। इससे तो सीता के विवाह की पुष्टपुष्टि के रूप में राधा जनक के राज्य में ही राक्षसों के उपद्रव का वर्णन है जिसे रामचन्द्र जी आकर अपने प्रतुलित पराक्रम से दबाते हैं।

× × ×

इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ब्रह्मा-प्रतिष्ठा दो विद्याओं को सिखाया। उन्होंने कहा :

हे राम ! इन विद्याओं के प्रभाव से न तुम्हारे रूप की हानि होगी, न छोटे हुए और न पचुड़ होने पर ही राक्षस लोग तुमको जीत सकेंगे। तुम्हारे बाहुबल को पुत्री में कोई न पावेगा और सीमाग्र्य, अनुराई, ज्ञान एवं बोलने में तुम्हारे बराबर कोई न निकलेगा। इन दोनों विद्याओं के वढ़ने से तुम्हारे समान तुम्ही दीखोगे। ये विद्या सारे ज्ञान की माता हैं। हे तात ! तुमको ब्रह्म-प्राप्त भी कभी न सतावेगी और सारे संसार में तुम्हारा यज्ञ कैल जायेगा। ये दोनों विद्याएँ ब्रह्मा की पुत्री हैं। इनको तुम ग्रहण करो, ये विद्याएँ तगोबल वाली हैं। इसलिये ये अपनेक कथ देंगी।

मुनि की कान मुनकर जल से शरीर धुद कर राम-लक्ष्मण ने विश्वामित्र से उन विद्याओं का ग्रहण किया। उस समय विद्याओं को ग्रहण करते ही रामचन्द्र जी ऐसी घोमा हुई जैसे शरत्काल के सूर्य भी होती है।

इसके बाद राम ने ताड़का नामक राक्षसी का बध किया। इस पर प्रसन्न होकर ऋषि विश्वामित्र ने रामचन्द्र जी की प्रीति से अपने सब भस्त्रों को दिया और उनके चलाने की विधि बताई।

ये भस्त्र मुर, भमुर, शम्भवं और नाथ इत्यादि राक्षसों को बध में करके जीतने वाले थे।

इनके नाम 'वाल्मीकीय रामायण' आदि काण्ड में सप्ताहसर्वे मर्ष में ऋषि ने गिनाये हैं :

दण्डचक्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वशास्त्र, शंख, घूलवत,

कदाभिर, ऐरीर, ब्रह्मास्त्र-भोदनी घोर शिवरी (ये मन्त्रों), भवभक्त, कान्तान्न, वर-
गुप्तान्न-गुप्त घोर घात्र (ये वक्त्र), वैतन्त्र्य, नारायण-मन्त्र, धाम्नेयान्न, शिवर नामक
पायम्भारन, हयगिरास्त्र, औषधन, (दो घातिकाँ), भवभक्त कंठान्न नामक मुग्धन, काण्ठ,
किटिकाँ (ये राक्षसों के वक्त्र के निम्न हैं), वैद्यारस्त्र, नन्दन, उत्तम गङ्गा, गणेश-स्त्र,
मोहन प्रह्वारन, प्रह्वारन, गंगागन, शिवारन, वैद्यारस्त्र आदि अनेकों अस्त्रों का उल्लेख
मिलता है। उन मन्त्रों वक्त्रों के मन्त्र विशदामित्र जी ने राम को गिनाये घोर वे
स्वयं सब घात्रों को बुझाने के लिये कृपु जा करने लगे। उनके मन्त्र जाने ही सब
घात्र घाकर गये हो गये घोर हाव जोड़कर रामचन्द्र ने बोले—हे राघव, हम सब
घात्रों के लिकर हैं घात्र जो-जो काम हमने चाहते हैं वे हम सब करेंगे। तब रामचन्द्र
प्राप्त हो उन सबको हाव से छूटकर बोले—गुप्त सब मेरे मन में बगी, घात्रों जब मैं
चाहूँ तब मेरे पाग घाकर मेरा काम किया करो।

इसके बाद मुनि ने इन घात्रों के संहारों की विधि भी बताई। फिर ब्रह्मास्त्र
के महातेजस्वी पुत्रों को राम को पहचान कराया। उनमें कोई काले पुँए के समान,
कोई चन्द्र घोर कोई सूर्य के समान थे।

‘अध्यात्म रामायण’ में बला-घटितवला नामक विद्याओं का नाम मिलता है,
रामचरित मानस में तो इतना ही कहा गया है :

तब दिवि निज नायहि त्रिवे ओहूँ। विद्या निवि कहूँ विद्या हीही ॥

जाते लागत सुधा विराता। अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥

इसके बाद ऋषि ने सब अस्त्र-दास्त्र राम को समर्पण किये। अस्त्र-दास्त्रों का
नाम तो ‘अध्यात्म रामायण’ में और न ‘रामचरित मानस’ में लिया गया है। स्पष्ट
है कि ये सारे अस्त्र अधिकतर प्राचीन काल में प्रयोग किये जाते थे। ‘अध्यात्म रामा-
यण’ और ‘मानस’ बनने के समय इनका महत्व काफी कम हो चुका होगा इसीलिए
कथाकार ने इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया।

इसके अलावा ‘महाभारत’ के रामोपाख्यान, ‘श्रीमद्भागवत’ की रामकथा, ‘पद्म
पुराण’ उत्तर खण्ड के राम-चरित्र-वर्णन तथा मूरसागर की रामावतार की कथा में
कहीं उपर्युक्त प्रसंगों का वर्णन नहीं मिलता है।

रामकथा में इस प्रसंग का महत्व इसलिए अधिक है कि राम की अस्त्र-दास्त्र-
शिक्षा वास्तव में ऋषि-विश्वामित्र द्वारा ही हुई थी।

इसके बाद जितने समय तक रामचन्द्र और लक्ष्मण ऋषि के आश्रम में रहे,
उनके साथ मिथिला आये उस बीच अनेक अन्तर्कथायें ऋषि ने उन्हें बताईं। उनका
उल्लेख हम आगे करेंगे।

X

X

X

वृद्ध समय बाद ऋषि को राजा जनक के धनुष-यज्ञ का पता मिला, वे दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुर को चल दिये। रात्रि में अनेक छात्रों को पार कर वे राजा मुनिन से मिले। राजा के बहुत कहने पर राज-भर के वहाँ रुके और दूसरे दिन मिथिला को चल दिये।

मिथिला पहुँच कर वहाँ जयवन में एक प्राचीन, निर्यम और रमणीय आश्रम को देखकर राघव ने मुनि से पूछा :

हे भगवान ! यह आश्रम किसका है ?

मुनि ने शीतल ऋषि के उस आश्रम की तारी कथा सुनाई और साथ में शीतल द्वारा दिए गये अहल्या के नाम का भी बर्णन किया। ऋषि ने अपनी पत्नी को बतल दिया था—तू इसी स्थान में हजारों वर्ष तक अनुत्तारा करनी हुई बात करेगी। तेरा भोजन केवल बाहु होगा। तू किसी प्राणी को न दीन पड़ेगी। जब दशरथ के पुत्र रामचन्द्र इस वन में आयेगे तब तू तोम और मोह से रहित हो उनका साकार करेगी तभी इस दुष्ट कर्म के भार से मुक्त होगी और मरता पहुँचा शरीर धारण करेगी।

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि अहल्या ऋषि के साथ से भरसक हो जानी है न कि एक पत्थर की जिला, जैसा कि 'अध्यात्म रामायण', तुलसीदास 'रामचरित-मानस' तथा अन्य रामकथाओं में बर्णन मिलता है।

जब रामचन्द्र उस आश्रम में आये तो उन्होंने उस कालिनी को देखा। वह दशरथ के तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसे घात के कारण मुर, प्रमुर कोई भी नहीं देन सकता था। ब्रह्मा ने उसको बड़े प्रयत्न से रखा था। वह पुण्ड्र से लिपटी हुई प्रदीप्त धूमि की उभासा की तरह और हिम से तथा मेघ से लिपटी हुई पूर्णचन्द्र की प्रभा की तरह और वन के बीच प्रकाशित सूर्य की प्रभा की तरह देन पड़ती थी।

लेकिन वह अब एक रामचन्द्र का दर्शन न हुआ तभी एक भरसक रही थी। राम के आने पर उसके सारे घात दूर हो गये और वह सबको दीन पड़ी। उसने यीराम के चरणों की मुद्रा और उनकी पूजा करके अपने पति ऋषि शीतल से जा मिली।

'अध्यात्म रामायण' में कहा तो बिल्कुल इसी तरह है। ऋषि का घात भी वही है लेकिन ऋषि ने यह और कहा कि तेरे आश्रम की जिला पर जब राम पैर रखेगे तब तेरा उद्धार होगा। इसी जिला-रूपों द्वारा अहल्या-उद्धार की ओर आगे केवट भी संकेत करता है जब वह राम को अपनी नाव में बिना पैर धोये बढाने को तैयार नहीं होता।

'भद्रसुत रामायण' में यह कहा नहीं है।

'पद्म पुराण' के उत्तर खण्ड में भी शीतल-पत्नी अहल्या को जिला-रूप में माना गया है। मिथिला के मार्ग में महात्मा रामचन्द्र के चरण-नमनों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी जिला के रूप में पड़ी हुई शीतल-पत्नी अहल्या मुक्त हो गई।

‘महाभारते’, वन-पर्व में आये रामोपाख्यान में यह कथा नहीं है।

‘श्रीमद्भागवत’ की रामकथा में भी अहल्या-उद्धार की कथा नहीं है।

‘विष्णु पुराण’ के चतुर्थांश में वर्णित रामकथा में सारांश में केवल निम्न उल्लेख है :

राम ने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप कर दिया।

इसमें दोनों तरह की कल्पना की जा सकती है।

‘रामचरित मानस’ में तो गौतम की पत्नी अहल्या शापवश पत्थर का देह धारण करती है। तुलसीदासजी ने बालकाण्ड में लिखा है :

गौतम नारि थाप बस, उपस देह धरि घोर।

चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुबीर ॥

श्रीरामचन्द्र जी के पवित्र घोर शोक के मास करने वाले चरणों का स्पर्श पांते ही सधमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। वह हाथ जोड़कर उनके चरणों से चिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। प्रभु की प्रत्येक प्रकार से विनती करके वह ऋषि-पत्नी अपने पति गौतम ऋषि से जा मिली।

‘सूर सागर’ में भी अहल्या को पापाण-रूप ही माना गया है। महात्मा सूर-दास कहते हैं :

संगातट आये श्रीराम।

तहाँ पापान रूप पग परसे गौतम ऋषि की धाम।

गई अक्रान्त देवतन परिक, अति सुन्दर अभिराम।

‘जैन पद्मपुराण’ में अहल्या का प्रसंग नहीं मिलता है।

उपयुक्त वर्णनों से अहल्या के दो रूप मिलते हैं, एक पापाण रूप और दूसरा अदृश्य रूप। दोनों रूपों की कल्पना चमत्कार की भित्ति पर टिकी हुई है और जहाँ तक हमारा अनुमान है अहल्या की कथा की मृष्टि इस रूप में राम के प्रतीक रूप को संबल देने के लिये ही हुई है। प्राचीन काल की मूल कथाओं की रूढ़ि-विरुद्धि का कारण मही रहा कि हजारों वर्ष के बाद ये कथाएँ तिली गईं, उमगे पहले जपानी ही नहीं-मुनी जाती रहीं। समय-समय पर इनमें परिवर्तन आ गया, चमत्कार जुड़ गये और अन्त में किन्हीं सम्प्रदाय विशेष के विश्वासों का समर्थन करने के लिये इन कथाओं का प्रयोग होने लगा।

गौतम ऋषि का इन्द्र की ताप देना कि ‘तेरे घरीर पर सहस्र भग हो जायें’ और दूसरे प्रसंग में ‘तू अण्डकोप रहित हो जा’ आज की तर्कमयी बुद्धि के सामने उपहास के विषय मगते हैं।

इसी प्रकार अहल्या का शाप से पापाण हो जाना, राम के चरण-स्पर्श से

पुनः जीवित होना और आकाश-भाग से अपने पति से मिलना ; दूसरी जगह केवल अदृश्य होना यह स्पष्ट करता है, कि यह चमत्कारमयी कथा परवर्ती कल्पना है । यह केवल राम के अवतारवाद के विषय की सिद्ध करने के लिये ही की गई है । तभी तो, 'अध्यात्म रामायण' में ब्रह्मत्वा अपने पूर्व-रूप को प्राप्त होकर निम्न शब्दों में राम की स्तुति करती है :

हे राम ! यद्यपि आप इस समय मायामुक्त हो (अर्थात् भगवान् होकर भी मनुष्य-रूप में हो) तो भी आप सम्पूर्ण आनन्दमय हो । आपके चरण-पंकज की रेणुओं से जो गंगा पवित्र हो गई है वह महादेव, ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पवित्र करती है । इसलिये जो भगवान् हरि के मनुष्यावतार राम हैं, जिनके चरणारविन्द की रेणु श्रुतियों को भी छूँने योग्य है, जिनके नाभि-कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और जिनके सार के रसिक श्री भगवान् महादेव हैं उनका मैं अपने हृदय में निरन्तर ध्यान करती हूँ ।

यह राम परमात्मा है अर्थात् माया से परे, शुद्ध आत्म ब्रह्म है और यही राम पुराण पुरुष है, सबके हृदय में क्षयन करने वाला, अन्तर्धामी और स्वयं प्रकाश स्वरूप है ।

यही परम स्वतंत्र परिपूर्ण पारमाराध्य अपने पाया के गुणों में प्रतिबिम्बित होकर इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिये ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों नामों को धारण करता है ।

हे राम ! मैं आपके उन चरण-कमलों की बन्दना करती हूँ जिन्हें लक्ष्मी जी ने बड़ी प्रीति से अपने वक्षस्थल पर धारण किया है ।

इसके बाद भी राम की ईश्वर-रूप में अनेक तरह से व्याख्या करते हुए प्रह्वया ने प्रार्थना की है । इतने विस्तार के साथ की गई स्तुति हमें अन्वय नहीं प्राप्त होती है । जब यह स्तुति गौतम-ब्रह्मवा की प्राचीन कथा ॥ मूल रूप में सम्बन्ध रखती है तो 'वाल्मीकीय रामायण' के रचयिता ने इसको अपने काव्य में स्थान क्यों नहीं दिया । अवश्य ही यह 'अध्यात्म रामायण' के कथाकार की भक्त-रूप में अपने अन्तर की अभिव्यक्ति है और उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में स्तुति के अन्त में लिख भी दिया है :

जो पुरुष भक्तिमुक्त होकर इस ब्रह्मवा के क्रिये हुए स्तोत्र का पाठ करता है वह सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है और ब्रह्म को प्राप्त होता है । जिस स्त्री के पुत्र न होता हो वह रामचन्द्र का हृदय में ध्यान कर इस स्तोत्र का पाठ करे तो वर्ष-मध्य में ही सुपुत्र का मुल देवे । यह स्तोत्र मनुष्य की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है

जो पुरुष ब्रह्मज्ञ हो, गुरु-स्त्री गमन करने वाला हो, सुवर्ण चुराने वाला हो, मदिरापान करने वाला हो और माता-पिता का हितक भी हो, निरन्तर विषय-भोग में उत्तर हो वह भी इस स्तोत्र के नित्य पाठ करने से सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है ।

उपयुक्त स्तोत्र के अनेक फल बताकर कथाकार ने पुराणकार की मनोवृत्ति को ही अपनाया है और इस कथा में भूत सत्य का न्यूनतम अंश में सहारा लेते हुए अपने सम्प्रदाय की विचार-पद्धति को थोपने का सजग प्रयत्न किया है। ये प्रयत्न यहाँ तक आगे बढ़े कि वैष्णव भक्तों के लिये 'अहल्या स्तोत्र' नाम की एक पाठ की पुस्तक कुछ और बढ़कर तैयार कर दी जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है लेकिन यह भ्रमश्य कहा जायगा कि इस तरह की व्याख्यायें मूल कथा में जोड़ने से कथा की स्वाभाविक गति में बाधा उपस्थित होती है और चाहे इससे किन्हीं सम्प्रदाय विशेष का उद्देश्य पूर्ण होता हो लेकिन व्यक्ति-वैचित्र्य का स्थान कथा से निकालने से सुस्पष्ट और भव्य चरित्र-चित्रण नहीं हो पाता।

धनुष-यज्ञ

जब राम, लक्ष्मण और विद्वामित्र अन्य ऋषियों के साथ मिथिला आ रहे थे तो राहु में उन्हें गंगानदी को पार करना पड़ा। इसके बाद जब वे मिथिला पहुँच गये तो वहाँ के एक लुम्ब उपवन में ही राम ने अहल्या का उद्धार किया। यह वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' का है।

'अध्यात्म-रामायण' में अहल्या-उद्धार की कथा के बाद राम, लक्ष्मण और विद्वामित्र के गंगा पार उतरने का प्रसंग आता है अर्थात् अहल्या का आश्रम मिथिला में न होकर गंगा के इसी पार था।

इसी प्रकार 'रामचरित मानस' में है।

अन्य ग्रंथों में इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरा प्रसंग गंगा पार उतरने का है।

'वाल्मीकीय रामायण' में कथा निम्न प्रकार है :

जब रामचन्द्र और लक्ष्मण ऋषि के साथ गंगा-तट पर आये तो राम ने कहा—
हे मुनि ! यह घोखुनव तो बड़ा गहरा है। इसे किस रास्ते से पार करेंगे।

विद्वामित्र ने कहा—जिस रास्ते से महर्षि लोग घाते-बाते हैं उसी रास्ते से चलो।

इसके बाद सब ने स्नान-तर्पण कर अग्निहोत्र किया। इसके बाद विद्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई। और राम ने कहा :

हे महर्षि ! आपने यह कथा तो सुनायी, अब नदी के पार उतरना चाहिये। इस नाव पर अच्छा बिछोना बिछाया गया है। आपको जानकर यह ऋषियों की नाव दौध्र आ गई है। तब सब लोग नाव पर चढ़ गये और गंगा के पार उतर गये। इसके पश्चात् वे विद्याना नामक नगरी पहुँचे।

'अध्यात्म रामायण' में अहल्या के आश्रम से चलकर राम गंगा के तट पर

धाये। पार उतारने के लिये उन्होंने नाव में बाई। उग समय मल्लाह ने उन्हें नाव पर चढ़ाने से मना किया और कहा :

हे नाथ ! मैं बिना घापके चरण-रुमनों को धोये आपको नाव पर कैसे चढ़ाऊँ। मेरी नाव तो लकड़ी की है, जब घापके चरण-रुमनों की रज से पापाण-रूप बह-ना-नारी मनुष्य भाव को प्राप्त हो गई तो लकड़ी का तो बहना ही क्या है। मैं गरीब मल्लाह हूँ, अगर मेरी नौका भी घापके चरण-रुमनों की रज से मनुष्य हो जायेगी तो मैं अपनी स्त्री और बच्चों को कहाँ से कमाकर निवाऊँगा।

यह सुनकर रामचन्द्रजी मुस्कुराने लगे और मल्लाह ने उनके चरण धोए। इसके बाद नाव पर चढ़कर वे पार उतरे।

मुलसीरुत 'मानस' में राम-लक्ष्मण और सीता को केवट उग समय मिलता है जब वे पिता की आज्ञा से दण्डकारण्य को १४ वर्ष के लिये रवाना हो जाते हैं और रास्ते में गंगा को पार करना चाहते हैं। उसी समय केवट आकर कहता है :

यदकमल धोइ चढ़ाइ नाथ न नाथ उतराई यहाँ ।
मोहि राम राजरि आन दशरथ सपथ सब साथी कहीं ॥
यह सीर मारहुँ सखनु पै जय सगि न पाय पत्तारि हौं ।
तब सगि न मुलसीवास नाथ कृपात पार उतारि हौं ॥

केवट के प्रेम-रस से भरे बचनों की सुनकर श्रीराम जानकी जी और लक्ष्मण की ओर देख कर हँसे। उन्होंने अपने पैर धोने की केवट को अनुमति दे दी।

यह वर्णन 'मानस' में अयोध्याकाण्ड में आता है जब कि 'अध्यात्म रामायण' में बालकाण्ड में। 'मानस' में बालकाण्ड में गंगा के पार जाने का प्रसंग आता प्रबन्ध है लेकिन वहाँ अपि, राम और लक्ष्मण उसे किस तरह पार कर जाते हैं यह उसमें वर्णित नहीं है।

यह वर्णन 'मानस' में अयोध्याकाण्ड में आता है पर उसके स्थान पर 'वाल्मीकीय-रामायण' के अयोध्याकाण्ड में निपादराज गुह कुशल मल्लाहों द्वारा बनवासी राम लक्ष्मण और सीता को गंगा पार उतारने का प्रबन्ध कर देते हैं।

'अध्यात्म रामायण' में निपादराज गुह स्वयं नौका को खेते हुए राम-लक्ष्मण और सीता को पार उतारते हैं। यहाँ गुह को राम के भक्त-रूप में ही लिया गया है जब कि 'वाल्मीकीय रामायण' में वह रामचन्द्र जी का मित्र, एक स्वतंत्र राजा है।

'सूरसागर' में भी केवट वही बात कहता है जो वह 'मानस' में राम से कहता है लेकिन इसमें लक्ष्मण और केवट का संवाद है। लक्ष्मण केवट से पार उतारने के

के लिए प्रार्थना करते हैं। केवट दर घोने के लिये ज़िद करता है और कहता है :

नोका हो नहीं सँ घाऊँ ।

प्रगट प्रताप धरन को देखौं, ताहि कही पुनि पाऊँ ॥

×

×

×

धरन परसि पासाज उड़त है, कत बेरी जड़ि जात ?

जो यह धपू होद काहू की, दार स्वल्प धरे ।

छूटं देह, जाहि तरिता तजि, पग लौ परस करे ।

मेरो सकल जीविका धामैं, रघुपति मुक्त न कोयं ।

सूरदास धड़ी प्रभु पार्थ, रैन पल्लारन बीजं ॥

इसी प्रसंग के अन्तर्गत हम सीताजी के उस कपन को ले लेते हैं जब उन्होंने माव के बीच गङ्गा में पहुँचने के बाद गंगाजी से प्रार्थना करते हुए कहा था :

हे गंगे ! यह महाराज दशरथ के पुत्र, तुम्हारी रक्षा से पिता की आज्ञा पालन करें और चौदह वर्ष वनवास कर फिर लक्ष्मण के और मेरे साथ कुशल-धेम से लौट आयें । हे देवी ! तुम मनोरथ पूर्ण करती हो । लौट कर मैं तुम्हारी पूजा करूँगी । हे त्रिपथे ! तुम ब्रह्मलोक पर्यन्त व्याप्त हो रही हो और राखा समुद्र की भायीं हो । हे देवि ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । जब रामचन्द्र मंगलपूर्वक फिर लौट आवेंगे और राज्य पर बैठेंगे तब मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिये लक्ष्मी, वस्त्र और सुन्दर भस्म ब्राह्मणों को दूँगी । पुरी में आकर मैं सहस्रपट सुरा और मान-मिथित भक्त से तुम्हारी पूजा और बलिदान करूँगी । तुम्हारे तीर पर जो-जो देव वास करते हैं और जो-जो तीर्थ तथा देवस्थान हैं उन सबको मैं यथाविधि पूजूँगी ।

इस प्रकार गंगा की पार कर वे दोनों माई और सीता वत्स देव से पहुँचे और वहाँ जाकर दोनों ने चार पवित्र महापुरुषों को मारकर और उनके मांस को लेकर सार्वकाल एक वृद्ध के नीचे विधाम किया ।

‘अध्यात्म रामायण’ में भी सीताजी ने गंगा से वही प्रार्थना की । इसमें सीता जी ने तरुणा न गिनते हुए केवल इतना ही कहा—बदिरा, मांस, पुष्पादि सामग्री और बलि से आदरपूर्वक पूजा करूँगी ।

‘रामचरित मानस’ में सीताजी ने गंगा पार कर जाने के बाद गंगा जी ॥ प्रार्थना की । पहले तो रामचन्द्र जी ने स्नान करके पाण्डित्य पूजा की और शिव जी को स्तन नवाया और फिर सीता ने हाथ जोड़ कर गंगा जी से कहा—हे माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजिये जिससे मैं पति और देव के साथ कुशलपूर्वक लौट कर तुम्हारी पूजा करूँ ।

राजा जनक स्वयं विश्वामित्र से कहते हैं :

हे मुनि ! अनेक राजा लोग वा-भाकर मुझसे सीता को माँगने लगे । उन्हें मैं यही उत्तर देता कि यह कन्या वीर्य्यशुक्ल है । तब सब राजा इकट्ठे होकर अपने-अपने बल की परीक्षा के लिये मिथिला में आये । उस समय शिव के धनुष को लाकर मैंने उनके सामने रख दिया । परन्तु वे उसे उठा भी न सके इसलिये उन्हें निबल जान कर मैंने उन्हें अपनी कन्या नहीं दी । उस समय राजा लोंगो ने मिथिला को घेर लिया और मुझे बड़ी पीड़ा दी । इस घेरा-बेरी में एक बरस बीत गया । इसमें मेरा बहुत-सा खर्च हुआ । जब सब सामान ख़ुफ़ गया तब मैंने दुःखित हो वप से देवताओं को प्रसन्न कर लिया । देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे सेना दी । मैंने उस सेना की सहायता से सबको भार मगाया ।

‘महात्म रामायण’ में यह तो मिलता है कि सब राजा शिव के उस धनुष को देख चुके थे और उसका पूजन करके चले गये थे । राजाओं का जनक भी मुड़ हुआ इसका वर्णन यहाँ नहीं मिलता है ।

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ‘रामचरित मानस’ में धनुष-यज्ञ एक दिन हुआ । उस दिन अनेक राजा, राक्षस आदि अपने-अपने बल की जाँचमाने धनुष-यज्ञस्थला में आये । वे सब महारणवीर रामकन्न के रूप की देखकर अपने मन में डर गये । लेकिन जब राम ने धनुष की छोड़ दिया उस समय सीताजी की देखकर कुछ राजा ललचा उठे । वे धमागे उठ-उठ कर, कबच पहन कर, जहाँ-तहाँ गान बजाने लगे । कोई कहते थे कि सीता को छीन लो और राजकुमारों को पकड़ कर बाँध लो । हमारे जीते बी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है । यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो ।

• यह सुन कर राजा जनक बोले :

साधु भूत होते मुनि बानी । राज सम्राजहि स राज सजानी ॥

बनु प्रतापु धीरता बढ़ाई । नरक पिनाकहि संग सिपाई ॥

सौई सुरता धव कहूँ पाई । अति कृपि तो बिधि भुंह ममिताई ॥

इस प्रसंग में राजाओं के उपद्रव करने का वर्णन धनुष के टूटने के बाद था है और यही जनक धरयन्त गवित होकर बीरतापूर्वक उत्तर राजाओं को देने है । ‘वाल्मीकीय रामायण’ में जनक देवताओं की सेना मिलने से पहले घमहाय-से लगते हैं ।

‘मूरनागर’ की रामकथा में भी एक ही दिन धनुष-यज्ञ का वर्णन है । राजाओं के बारे में मूरदाम-जी लिखते हैं :

दूटत धनु नृप चुके जहाँ तहें, क्यों ताराय न भोर ॥

×

×

×

करनामय जब थाव लियो कर बाँधि मुट्ठ कटि धीर ।

भूभृत सीत नमित जो गर्वगत, पावक सींच्यो मोर ॥

इसमें राजाओं के क्षमिन्दा होने का ही वर्णन है, उनका उपद्रव करने का प्रयत्न नहीं है।

इसके अलावा 'महाभारत' के रामोपाख्यान में, 'पद्मपुराण' में, 'अध्यात्म-रामायण' में व 'दिष्णुपुराण' में धनुषयज्ञ का वर्णन नहीं है। 'श्रीमद्भागवत' में मोड़ा-सा वर्णन है।

'वाल्मीकीय रामायण', 'अध्यात्म रामायण' और 'रामचरित मानस' में ५००० भोग शिव के धनुष को उठा कर यज्ञमण्डप में रखते हैं। 'श्रीमद्भागवत' में केवल १०० लोग ही धनुष को उठाने के लिये पर्याप्त होते हैं।

मूल रूप में धनुष के इतने बृहत आकार की कल्पना सीता और विशेषकर राम के व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिये ही की गई है नहीं तो यह मानना प्रायः असंगत-सा लगता है कि जिस धनुष को ५००० लोग भी मुश्किल से उठा पाये वे उसे रीज सीताजी उठा कर साफ करती थीं और उसकी पूजा करती थी और राम ने उस धनुष की कमल की डंडी के समान तोड़ दिया। मानव-विकास के अन्तर्गत इस प्रकार का चमत्कार माय्य नहीं हो सकता। ये सब चमत्कार तो राम के भगवाद् रूप में ही प्रपन्ना स्पष्टीकरण हो सकते हैं।

तुलसीदास जी के 'रामचरित मानस' में धनुष यज्ञ के समय रावण और बाणा-सुर भी आये लेकिन वे भी उस धनुष को एक अंगुल न हटा सके। धारचर्य की बात है जब चमत्कारों की उड़ान उड़ती है तो जो रावण शिव-सहित कैलाश पर्यंत को उखाड़ सका वह शिव के धनुष को एक अंगुल भी न हटा सका।

'अध्यात्म रामायण' और 'वाल्मीकीय रामायण' तथा अन्य ग्रंथों में जहाँ भी धनुष-यज्ञ का वर्णन है रावण और बाणासुर धनुष-यज्ञ में भाग लेने नहीं पाये थे। तुलसीदास जी की यह नयी सूझ उनकी राम के प्रति भक्ति को ही अन्त्यतम रूप में प्रकट करती है।

इन सबके अलावा 'रामचरित मानस' में एक प्रसंग बिल्कुल नया है जो अन्य रामायणों में नहीं मिलता है। जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ निषिद्धा पाये तो वे एक भव्य आश्रम में ठहरे। लक्ष्मण ने जनकपुर देखने की अभि-लाषा प्रकट की। राम उनके मन के भाव को ताड़ गये और ऋषि से आज्ञा लेकर उन्हें साथ-से जनकपुर देखने भेजे गये।

गोस्वामी जी ने जनकपुर की छोटा का एक भव्य विन उपस्थित किया है। इसके बाद राम-लक्ष्मण को देखकर वहाँ पुरवासियों के हृदय में जो भाव उठे हैं,

उनको भी कवि ने अति सुश्रुत-मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपनी काव्यमयी भाषा में प्रकट किया है।

सभी पुरवासी उनके रूप-सावय्य को देखकर मोहित हो गये और अपने हृदयों में यह कामना करने लगे कि सीताजी का विवाह श्रीराम के साथ हो।

दूसरे दिन प्रातःकाल राम लक्ष्मण को साथ में वाटिका में पूजा के लिये फूल लेने गये। सीताजी से सीता भी अपनी सखियों के साथ गिरिजा की पूजा करने आई थी। राम के धनुषम रूप को देखकर सीता चिन्तित-सी खड़ी रह गई। राम भी राजकुमारी की ओर आकर्षित हुए। सीता की सखियाँ राजकुमारी की ओर देख मुस्कराने लगीं इस पर सीता ने संकोच से अपने नेत्र झुका लिये।

सीता के हृदय में राम का जोता-भागता चित्र खिच चुका था। इसके बाद वह गिरिजा के मन्दिर में गई। वही उसने अनेक तरह से गिरिजा देवी से प्रार्थना की कि वह उसके मन की कामना को पूर्ण करे।

यह पूरा दृश्य ग्रन्थ 'रामायण' में कहीं नहीं मिलता है। यह भी गोस्वामीजी की अपनी सूक्त ही मान्य होती है। तुलसीदास जी का समय सोलहवीं शताब्दी है जब कि मुगल-साम्राज्य भारत में छाया हुआ था, हिन्दी साहित्य में उस समय तक की साहित्यिक गति को भक्ति-युग के भक्तगर्त स्वीकार किया जाता है क्योंकि भक्तिपूर्ण काव्य की उस समय प्रधानता थी, लेकिन रीतिकाल के नींव-रूप में दरबारी परम्परा में काव्य का सृजन प्रारम्भ हो चुका था जिसमें राधाकृष्ण को अवतार के रूप में नहीं माना गया बल्कि सामन्तों की काम-विपासा को तुष्ट करने के लिये उन्हें नायक और नायिका के रूप में ही लिया गया। नायक और नायिका की स्वच्छंद ब्रीड़ा की अभिव्यक्ति भी रीतिकालीन काव्य में पर्याप्त मात्रा में हुई। उसी का ही प्रारम्भिक रूप में प्रभाव तुलसीदास जी पर पड़ा मान्य होता है तभी उन्होंने राम और सीता का मिलन नायक और नायिका के मिलन की परिपाटी पर वाटिका में कराया है। कठोर मर्यादा के बालक तुलसी की कलम से इस तरह के सुन्दर प्रसंग का वर्णन उनकी महानु उदारता का चोकर है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी ने अपने काव्य में नाटकीय तत्व को भी महत्व दिया है जो 'मध्यात्म रामायण' में अपने न्यूनतम रूप में ही मिलता है।

गिरिजा की पूजा भी 'रामचरित मानस' में ही करवाई गई है अन्यत्र नहीं, इसका कारण यही हो सकता है कि गोस्वामीजी ने कथा में शिव को अधिक महत्व दिया है। शिव की राम का अनन्य भक्त बताया है और शिवलिंग की पूजा भी राम द्वारा कराई है इसीलिये विषयी की स्त्री गिरिजा को सीताजी के उपास्य-रूप में मान लिया है, वैसे-प्रायः पार्वती जी का मन्दिर शिव से अलग स्वतन्त्र रूप से भारत-

बर्ष में एक बार ही स्वयं वर विनया होती है तो मन्त्रा है गुणगीतान भी के समय में गिरिजा के मन्त्रियों की कोई परम्परा रही हो।

'त्रैन पद्मगुणग' में कनुर-जल का प्रयोग उदात्त प्रसंगों में पूरी तरह पाया है। इसकी पृष्ठभूमि ही रूपरी गन्ध की है। 'पुत्रि विराजित मही राम-पद्मग के गान सुनिता मही पाते हैं। कथा के अन्तर को अधिक स्पष्ट करने के लिये हम 'त्रैन पद्म गुणग' की कथा को यहाँ रचते हैं :

राजा श्रेणिक ने नीलग रुपायी ने गुण—दे प्रभो ! राजा जनक ने किम लिये राम को अपनी पुत्री देने का विचार किया ?

नीलग रुपायी ने राजा श्रेणिक से पूछी क्या इस तरह कही :

बैराग्य पर्वत के दक्षिण भाग में घोर कंठाय पर्वत के उत्तर भाग में अनेक देश हैं। उन अनेक देशों में एक समुद्रमान नाम का नगर है, वह बहुत भयानक है और वहाँ महाभूत और निर्दयी स्तेच्छ रहते हैं। आर्यवत्स नामक राजा वहाँ राज्य करता है। वह बड़ा दुष्ट और पापी है और अपनी स्तेच्छों की सेना से अनेक देश उखाड़ देता है।

उसी राजा ने एक बार अपनी विद्वान स्तेच्छाहिनी से राजा जनक के देश पर आक्रमण किया। राजा ने सहायता मागने के लिये अपने दूत अयोध्या के राजा दशरथ के पास भेजे।

दूतों ने राजा से कहा—हे देव ! राजा जनक ने यह विनती की है कि स्तेच्छों ने आकर अनेक आर्य देशों को विध्वंस कर दिया है। वे पापी प्रजा को एक वर्ण करना चाहते हैं, इसलिये प्रजा नष्ट हो गई है। अब हम कैसे जीवित रहें, हमारा क्या कर्तव्य है ? इनसे लड़ाई करें या प्रजा को किसी गढ़ में चुना दें, कालिन्दी नदी की तरफ विपन्न स्थल है, वहाँ जायें। विपुलाक्ष की तरफ जायें अथवा सर्व सेना सहित कुंजगिरि की तरफ जायें परन्तु सेना अत्यंत भयानक गति ॥ खटती बसी आ रही है। साधु, आर्यक सब लोग मति भ्रान्त हैं। वे पापी स्तेच्छ यो आदि सब जीवों को मार डाल कर जाते हैं। आप जो आज्ञा दी वही हम करें।

यह राज्य भी आपका है और यह पृथ्वी भी आपकी है। इसका पालन करना आपका कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है। थावक लोग भाव सहित भगवान् की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञों का पालन करते हैं, दान करते हैं, शील पालन करते हैं, भगवान् के बड़े-बड़े चंत्यातयों में महान् उत्सव होते हैं, विधिपूर्वक अनेक प्रकार की महापूजा होती है और साधु दशवक्त्र धर्म से मुक्त आत्म-ध्यान में आरुढ़ भोज प्राप्त करने के लिये तप करते हैं।

प्रजा के नष्ट होने से साधु और आर्यक लोगों का धर्म नष्ट हो जायगा। प्रजा के रहने से धर्म, धर्म, काम और मोक्ष सब रहता है। जो पृथ्वी का पालन करता

है वह प्रजा का राजा है। प्रजा की रक्षा करने से राजा के दोनों लोक सिद्ध होते हैं। प्रजा के बिना राजा नहीं होता और राजा के बिना प्रजा नहीं होती। जीव-व्यामय धर्म का जो पालन करता है वही परलोक में सुखी रहता है। राजा के भुजबल की छाया पाकर प्रजा सुख से रहती है, उसके देश में धर्मार्थ धर्म का सेवन करते हैं, दान, तप, दौलत, पूजादि करते हैं। प्रजा की रक्षा के लिये ही राजा प्रजा से छटा घंट कर-रूप में प्राप्त करता है।

यह वृत्तान्त सुनकर राजा दशरथ चलने को उत्सव हो गये और उन्होंने श्रीराम का राज्याभिषेक करने का विचार कर लिया। उसी समय सब मन्त्री और सेवक आ गये। हाथी, घोड़े, रथ और ध्यादे सब वहाँ आ गये। सेवक लोग जल से मरे स्नान-मय कलश स्नान के निमित्त ले आये। बड़े-बड़े सामन्त लोग दस्त बौध-बौधकर आ गये। नर्तकियाँ नृत्य करने लगीं। राजलोक की स्त्रियाँ नाना प्रकार के वस्त्र और आभूषण ले आईं।

राज्याभिषेक का यह भास्वर देखकर राम ने दशरथ से पूछा—हे भद्र ! आप इस पृथ्वी का पालन करिये, मैं प्रजा के हित के लिये शत्रुघो से लड़ने जाता हूँ यद्यपि वे शत्रु देवताओं से भी दुर्जय हैं। आपको वहाँ जाना उचित नहीं है, वहाँ उपद्रव पर हाथी बना क्रोध करेगा। इसलिये आप युद्ध में जाने की हमें आज्ञा दीजिये।

राम की बात सुनकर दशरथ अत्यंत हर्षित हुए और राम को हृदय से लगा कर कहने लगे—हे पद्म ! तुम्हारे कमल के समान मेरा हूँ, तुम अभी सुकुमार भंग के बालक ही हो, पशु समान उन दुरात्माओं से कैसे जीतोगे।

राम ने कहा—हे तात ! एक अग्नि का कण ही विशाल वन को भस्म कर सकता है, छोटी और बड़ी भवस्था से क्या है, अकेला बालसूर्य ही रात्रि के घोर अंधकार को नष्ट कर देता है। हम बालक अवश्य उन दुष्टों पर विजय प्राप्त करेंगे।

राम के वीरतापूर्ण वचन सुनकर राजा दशरथ का हृदय गद्गद हो गया और उन्होंने सहर्ष राम और लक्ष्मण को युद्ध में भेज दिया। सब शास्त्र और द्वास्त्रविद्या में प्रवीण राम और लक्ष्मण चतुरंगिनी सेना लेकर जनक की मदद करने ब्रूज दिये।

इनके पहुँचने के पहले ही जनक और जनक दोनों भाइयों का स्नेच्छों से युद्ध हो रहा था। दोनों तरफ से द्वास्त्रों के भीषण प्रहार हो रहे थे जिससे दोनों घोर की सेना व्याकुल हो गई। स्नेच्छों ने जनक की दवा लिया उसी समय जनक माई की मदद करने के लिये विशाल हाथियों की सेना लेकर आया। स्नेच्छों ने जनक का घाता देख उस पर भीषण आक्रमण किया और उसकी सेना को कुचल डाला। इसी बीच राम और लक्ष्मण भी पहुँचे। जब बवंर देश के उन स्नेच्छों की सेना ने श्रीराम-चन्द्र जी का उज्ज्वल छत्र देखा तो वह कम्पायमान हो गई। स्नेच्छों के बाणों से

राजा जनक का बस्तर टूट गया तब राम ने उसे धीरे से ढँकाया । वे स्वयं चंचल ग्रन्थों से युक्त रथ पर चढ़कर हाथ में धनुष-बाण लेकर युद्ध-स्थल में चल दिये । उनके रथ की ध्वजा पर सिंह का चिह्न था ।

श्रीराम जब शत्रु की सेना का इस तरह से विध्वंस करने लगे जैसे मतवाला हाथी कदली-वन में जेलों के समूह को नष्ट कर देता है । जनक और जनक दोनों पाद्यों की रक्षा करते हुए लक्ष्मण मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे । तीक्ष्ण शक्र, शक्ति, मनक, विशूल, कुठार और किरात आदि दैत्यों के ग्रहार शत्रु-वाहिनी पर होने लगे जिससे वे भीत, पारधी और स्तेच्छ कट-कट कर ऐसे गिरने लगे जैसे परशु से कट-कट कर वृक्ष गिरते हैं । स्तेच्छों की सेना भागने लगी । वे स्तेच्छ धनुष-बाण, खड्ग और चक्रादि अनेक प्रकार के दैत्य धारण किये हुए थे । उनके वस्त्र लाल थे और उनके हाथ में खंजर थे । वे स्तेच्छ अनार्य अनेक वृणों के थे कोई काजल के समान काले, कोई पोले और कोई तबि के-से रंग के थे । वे वृक्षों के बल्कल पहने थे और अनेक प्रकार के गेरू आदि रंगों से उन्होंने अपने शरीर की रंग लिया था । वृक्षों की मंजरियाँ उनके सिर पर मुकुट की तरह लगी हुई थीं । कुटज जाति के वृक्ष की तरह विशाल उदर वाले उन स्तेच्छों के दाँत कौड़ी के समान थे । उनकी भुजाएँ विशाल थीं और वे महानिर्दयी पशु-मांस का भक्षण करते थे । दूकर, भैंस और व्याघ्र, इत्यादि के चिह्न उनकी ध्वजाओं में थे । नाना प्रकार के वाहनों पर वे चढ़े हुए थे, पत्तों के उनके छत्र थे, इस तरह के भयानक रूप वाले उन भीलों ने मेघमाला के समान लक्ष्मण-रूपी पर्वत पर आक्रमण कर दिया और पर्वत के समान थे बाण-वृष्टि करने लगे ।

यह देखकर सिंह की गर्जना करने वाले लक्ष्मण उन पर झपटे, लक्ष्मण की सेना के प्रचंड वेग से आने पर शत्रुओं के पैर नुखड़ गये । उनका अधिपति आतरंग-तम अपनी सेना को रोकने लगा, फिर वह स्वयं लक्ष्मण से थोर मुठ करने लगा । उसने लक्ष्मण के रथ को नष्ट कर दिया । उस समय रामचन्द्र अपना रथ लेकर लक्ष्मण के पास आये और लक्ष्मण को रथ पर चढ़ा लिया और तब शत्रु की सेना को अपने बाणों की मणि से भस्म करने लगे । बहुत से तो बाणों से मारे गये, बहुत से कनकनाभा दैत्य से, बहुत से तोमरनाभा आयुध से, बहुत से सामान्य बक्रनाभा दैत्य से मारे गये । इस प्रकार वह विशाल स्तेच्छवाहिनी अपने ध्वज, चमर, ध्वजा, धनुष आदि दैत्यों की डाल-डालकर भागने लगी । स्तेच्छों का अधिपति आतरंगतम जो समुद्र के समान विशाल सेना लेकर जनक की कुचलने छाया या केवल दस पुष्टतारों के साथ रण में पीठ दिखाकर भागा । तब राम ने कहा—इस भागने नपुंसक को अब नहीं मारना चाहिए । जो भी स्तेच्छ बचकर भाग निकले वे वे व्याकुल होकर सहाय-चल, शिन्ध्याचल के वनों में दिन गये ।

इस तरह जनक को भस्त्रियों के संकट से पूरी तरह मुक्त करके राम और लक्ष्मण भयोध्या अपने पिता के पास आगये। राम के प्रभाव से सारी पृथ्वी पर शांति छा गई। उपद्रव समाप्त हो गये। धर्म, धर्म, काम से मुक्त पुरुषों से सत्तार ऐसा शोभायमान हो गया जैसे अनेकों नक्षत्रों से आकाश।

गौतम स्वामी राजा धेरिण से कहने लगे—हे राजा ! राम का ऐसा माहात्म्य देखकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का पाणिग्रहण राम के साथ करने का निश्चय कर लिया।

(जैन पद्मपुराण, २७वाँ पर्व)

इसके पश्चात् राम के परम भक्त नारद ने राम के पराक्रम का यह वृत्तान्त सुना। उसके मन में सीता को देखने की अभिलाषा जाग्रत हुई। वह देखना चाहता था कि वह राजकुमारी कितनी सुन्दर है जिसका विवाह राम के साथ होना निश्चय हुआ है। जब वह सीता के घर आया तो सीता दर्शन में अपना मुख देख रही थी। उसी में उसे नारद की जटाओं दीप्त पड़ी जिससे वह डर गई और अपने हृदय में अस्पर्श भ्याकुल हुई। वह काँपती हुई महल के अन्दर चली गई। नारद भी महल में जाने लगे। लेकिन द्वारपाल ने उन्हें रोका। उन दोनों में झगड़ा होने लगा। यह देखकर लक्ष्मण और धनुषधारी सामंत दौड़ आये और 'एकड़ लो, एकड़ लो' बिल्लाने लगे। नारद ये शब्द सुनकर डर गया और आकाश-मार्ग से कौलाश पर्वत पर चला गया।

वहाँ उसने चैन की साँस ली। उसकी कपकपी मिट गई और उसने अपने बिलारे वालों को सँभालकर सलाह पर से पसीना पोंछ। वह सोचने लगा कि मैं राम के धनुषाग से ही तो सीता को देखने गया था और वहाँ यप के समान दुष्ट मनुष्य मुझे पकड़ने के लिए आये। अब मैं इस पापिनी सीता को चैन से नहीं बैठने दूँगा। जहाँ-जहाँ भी वह जायेगी वहाँ ही मैं इसको कष्ट दूँगा।

यह सोचकर वह वैताज्य पर्वत की दक्षिण ओर लीलापुर नामक नगर में गया और अपने साथ सुन्दरी सीता का एक चित्र भी ले गया। वहाँ उपवन में चन्द्र-गति का पुत्र भामण्डल अनेक कुमारियों के साथ लीला कर रहा था। नारद ने वह चित्र उनके समीप डाल दिया और स्वयं छिप गया। भामण्डल ने यह नहीं जाना कि यह मेरी बहिन का चित्र है, वह इस सुन्दर चित्र को देखकर मोहित हो गया और लज्जा तथा धास्त्र-ज्ञान आदि सब कुछ भूल गया। उसके मोह मूल गये, भ्रम शिथिल पड़ गये और वह लम्बे-लम्बे निश्वास लेने लगा। भामण्डल रात और दिन उसी सुन्दर राजकुमारी की चिन्ता करने लगा और उसको पाने के लिए पूरी तरह से पागल हो गया। बड़े-बड़े बुद्धिमान उसकी यह विलक्षण व्यवस्था देखकर सोच में पड़ गये। उसी समय नारद ने आकर कुमार की बधुओं को दर्शन दिया। उनके उस सुन्दरी कन्या के बारे में पूछने पर नारद कहने लगा :

मिथिला नामक नगर में राजा इन्द्रेणु का पुत्र जनक गगन करना है, उसके विदेहा रानी है उसी की पुत्री सीता इस विष में विनिर्णय है।

मारद भामण्डल ने कहने लगे—हे कुमार ! तू धीर मन कर, तू विद्याधर राजा का पुत्र है, तुझे यह कन्या दुर्लभ नहीं है। यह कन्या अग्नि मुन्दर हाथ मात्र में युक्त गुणों वाली है, उसका मोक्ष अवर्णनीय है। तुझे धौड़कर और कौन उस कन्या के योग्य हो सकता है।

यह सुनकर भामण्डल की उस कन्या के प्रति प्रार्थना और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि यदि यह स्त्री मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। यह परम सुन्दरी मेरे हृदय की अग्नि की प्रशंसा के समान लाल कर रही है। अतः मेरी यह प्रवस्था घा गई है कि यदि वह राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो काम के बाणों से प्रसन्न मेरी मृत्यु हो जायेगी।

कुमार की व्याकुल प्रवस्था देखकर उसकी माता कुमार के पिता से कहने लगी—हे नाथ ! इस अनर्थकारी मारद ने यह सब किया है। यही सुन्दर कुमारी के उस धनपट को लाया है जिसके पीछे कुमार उन्मत्त हो रहा है। अब आप ऐसा उपाय करिये जिससे कुमार को सीता प्राप्त हो। उसने भोजनदि सब कुछ छोड़ दिया है। इससे पहले वह प्रार्थनों को न त्याग दे राजकुमारी को किसी तरह से पाइये।

यह सुनकर राजा भामण्डल से कहने लगा—हे पुत्र ! तू अपने हृदय में खेद मत कर। मैं धीर ही तुम्हारे लिये सीता को ला दूंगा।

उसने अपनी रानी से कहा—हे प्रिये ! विद्याधरों की कन्यायें अत्यन्त रूपवती हैं उनको छोड़कर भूमिगोवरों से हम कैसे सम्बन्ध स्थापित करें। उसके प्रलाप प्रत्यक्ष हमारी प्रार्थना से कन्या का पिता कन्या को देने के लिये तैयार न हो इसलिये किसी उपाय से उसके पिता को ही मुलाकात चाहिये।

राजा ने एक चपलवेग नामक सेवक विद्याधर को बुलाकर सारा वृत्तान्त पुरस्के से उसके कान में कहा। चपलवेग राजा की आज्ञा पाकर धीर ही मिथिला नगरी को चल दिया। वह धीर ही मिथिला पहुँच गया और आकाश से उतर कर धरम का बैरा बनाकर यो धीर महिलादि पशुधों को सताने लगा। राजधानी में भी उसने उपद्रव किया जिसकी खबर राजा को हुई। राजा ऐसे सुन्दर भस्व को देखकर ललचा गया। उसने सब लोगों से उसके बारे में पूछा। सबने राजा को उस भस्व को धंगीकार करने की सलाह दी। राजा ने उसे अपनी भस्वशाला में बँधवा दिया। एक मास तक वह वही बँधा रहा।

एक दिन राजा के एक सेवक ने राजा से कहा—एक मतवाला हाथी बड़ा उपद्रव कर रहा है। आप उसे बल में करिये।

राजा एक दूसरे हाथी पर चढ़कर गया । सरोवर के तट पर उस हाथी को खड़ा देखा, सब राजा ने अपने सेवक को उस सुन्दर अश्व की खाने की आज्ञा दी । अश्व लाया गया । ज्यों ही राजा उस अश्व का सवार हुआ वह राजा को लेकर आकाश में उड़ गया । सब पुरजन हा-हा करते रह गये ।

इसके पश्चात् अश्वरूप धारी वह विद्याधर अनेक नदी, पहाड़, वन, उपवन, नगर, ग्राम और देशों को त्रासता हुआ राजा को लेकर रघुनुर आया । जब नगर निकट आ गया तो वे एक वृक्ष के बीच से निकले । राजा जनक उस वृक्ष की टासी पकड़कर लटक गया । वह अश्व नगर में आ गया । राजा वृक्ष से उतरकर आगे गया, वही उसने एक स्वर्णमय ऊँचा कोट देखा । उसका दरवाजा रत्न-जटित था । वही एक महासुन्दर उद्यान था जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष, वेल, फन घोर फूल थे । नाना प्रकार के पक्षी वही कलरव कर रहे थे । अनेक प्रकार के रंग-दिरंगे महल उसको वही दीख पड़े । यह देखकर राजा अपने दायें हाथ में सज्ज लेकर निद्रांक होकर दरवाजे में घुस गया । वही उसने विभिन्न प्रकार के फूलों की बाड़ी, स्फटिक-मणि के समान उज्ज्वल पानी से भरा तालाब और कुद जाति के फूलों के मण्डप देखे जिन पर औरों के समूह गुजार कर रहे थे । वही उसने एक प्रसन्न मुन्दर भगवान् का मन्दिर देखा । सुदेह पर्वत के समान ऊँचा शिखर था और हीरोसे जड़ा हुआ उसका कर्ण था । जनक मन में सोचने लगा कि यह इन्द्र का मन्दिर है अथवा श्रीगन्धर्वा का । ऊर्ध्वलोका से आया है अथवा मायेन्द्र का भवन पाताल से आया है या सूर्य की किरणों का समूह पृथ्वी-तल पर एकत्रित हो गया है । इस भिन्न विद्याधर ने मेरा बड़ा उपकार किया जो ऐसे स्थान पर ले आया ।

वह मन्दिर के अन्दर गया तो भगवान् विनराज के दर्शन किये । श्री विनराज का मुख पीर्णमामी के चन्द्रमा के समान सुन्दर था और वे पद्मासन पर विराजमान थे । नाना प्रकार के रत्नजटित छत्र उनके ऊपर लगे हुए थे । राजा जनक भगवान् की स्तुति करने लगा । उधर जहू विद्याधर अपने अश्व के रूप को हटा कर राजा चन्द्रगति के पास गया और कहने लगा—हे राजा ! मैं विधिला से जनक की पकड़ लाया हूँ । यह मंगल वाय में भगवान् के मन्दिर में बैठा है ।

यह सुन कर राजा अत्यन्त प्रसन्न होता हुआ पूजा-साधना लेकर मन्दिर की तरफ गया । उसके सामे बहुत से सैनिक थे । जनक विद्याधरों के अधिपति की इस प्रकार आता देस भयभीत हो गया । यह दिख गया ।

दैत्य जाति के विद्याधरों का अधिपति चन्द्रगति मन्दिर में आया । पहले उसने भगवान् की विधिपूर्वक पूजा की और अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ वह बीणा बजाने लगा । वह जिनेन्द्रदेव, ऋषभदेव आदि की प्रार्थना करने लगा । उसी समय बीणा की ध्वनि से बिचा हुआ राजा जनक प्रकट हुआ । राजा चन्द्रगति ने पूछा—

तुम कीन हो, भगवान् के चत्पानव मैं बहो से घाये हो । तुम नारो
भगवा विद्याधरो के अधिपति हो । हे मित्र ! तुम्हारा नाम क्या है
राजा जनक ने कहा—मेरा नाम जनक है । मैं निदिता से
भनी करव मुने बहो से घाया है ।

यह सुन कर राजा चन्द्रपति बड़े प्रेम से जनक से मिला ।
जनक से कहने लगा—हे महापद ! मैं बड़ा नामगदानी हूँ कि नि
का दर्शन कर रहा हूँ । मैंने बहुत मोरों से सुना है कि तुम्हारी कु
मुक्ष बल्लभ सुन्दर है । घरर घाघ उसका पारिग्रहल मेरे पुत्र नाम
दें तो घाघके साथ सम्बन्ध स्थापित कर मैं करने की बल्लभ नामगदानी
इस पर जनक बोला—हे देव ! मैंने अपनी कन्या को राजा
पुत्र राम को देने का दिव्य कर तिरा है इसविषय मैं उसे तुम्हारा
सकता हूँ ।

चन्द्रपति ने पूछा—ऐसा विचार वापने क्यों किया है ?

जनक ने मोरों के घाघनल और राम के शीर्ष का स
चन्द्रपति को कह सुनाया । राजा चन्द्रपति यह सब सुन कर कुछ
रजा और कहने लगा :

हे राजा ! तुम बुद्धिमान नहीं हो । तुम झुमिरोबपी दूरे ।
भोला और बहो उनके बीजने की बड़ाई । इन्हें राम का क्या पर
तुम्हने इसी इच्छा की है । मुन्हापी बात तुम कर हँसी घाती है ।
मोचरियों का सोटा सम्बन्ध छोड़ कर विद्याधरों के इष्ट राजा बन
सम्बन्ध बोझो ।

राजा जनक यह सुन कर क्षुब्ध हो गये और कहने लगे :

हे राजन् ! विद्याधर औरधर तक को प्रारो की ध्यान नहीं
नेष्टि कीडे उन का एक छोटा-सा ठानाव घरेलों की दुवा ।
इसी प्रकार निबिड़ घंघरार की एक छोटा-सा शीत नष्ट कर देता है ।
मुन्हा को एक छोटा केहीकिह विवर्तित कर देता है ।

राजा जनक के मन्दिनर घन सुन कर घारे विद्याधर धान
और झुमिरोबरीनों की निन्दा करने लगे । वे कहने लगे—हे राजन् !
मन्दिनर और धून्टा से रहित हैं । धनुओं में घोर उनसे क्या भेद है ।
हो जो उनकी बड़ाई कर रहे हो ।

तब जनक कहने लगे—हान, हान ! मैंने ऐसा क्या पाव किया
महानुर की निन्दा मुन रहा हूँ । विदुष्य में विषय भगवान् अधर
देवताओं में दूख है, विरहा इन्सानु-बन्ध मोर में रहित है । उनी बघ

ये पुत्र भी तीर्थंकर देव और अक्षरणी बलमय नारायण भूमिगोचरियों में पैदा हुए हैं उनकी गुण विमल तरह से निगूँदा करने हो। उनी अक्षरमदेव के बंध में बड़े-बड़े पुरबीरति धर्मार्था अनरण्य, द्वापर्य आदि रेशा हुए हैं। वे राजा द्वापर्य जिनकी चार पटरानी और २०० रानियाँ हैं सोर की रता के लिए अपने प्राण भी त्यागने की तैयार रहते हैं। उनी के अन्त पुत्र राम द्वापर के समान गुरबीर हैं और मूर्ख के समान उनका क्या चार्गे धोर होना हुआ है। उनी का छोटा भाई लक्ष्मण है जिसके गरीर में मरनी का निशान है, और जिसके धनुष को देखकर मनु भयभीत होकर भाग जाते हैं। गुण उनमें भी बड़ कर विद्याधरों को बताने हो। बड़ो, काफ भी तो आशावादी है, उनमें क्या गुण है। भूमिगोचरियों में अगवान् तीर्थंकर पैदा हुए हैं जिनकी दृष्टादिक देव मल्लक नवाते हैं तो विद्याधरों की तो बात हो क्या है।

जनक के ये ये धार गुन कर विद्याधर एकां में बैठ कर भागल्ला करने लगे। उन्होंने जनक से कहा—हे भूमिगोचरियों के साथ। गुण राय-नदमल की बीरता का इना बड़-बड़ कर बतान कर रहे हो। हमें उनके पराक्रम की प्रसीति कैसे हो? हमारे पास दो धनुष हैं, एक अक्षरणी और दूसरा नागरावर्त, जिनकी देवता सेवा करते हैं। इन दोनों धनुषों को यदि ये दोनों भाई बड़ा देते तो हम उनको प्रति पराक्रमी मानेंगे नहीं तो क्या को बनपूर्वक छीन लायेंगे।

उन विद्याधर धनुषों की देण कर राजा जनक कुछ आश्चर्य हुआ। बहुत-से विद्याधर उन दोनों धनुषों की ओर राजा जनक की मायता से लाये। अन्धगति रघुनुर जाता गया। विद्याधरों ने नगर के बाहर एक आशुपमाता बनाई, वहाँ वे धनुष रने गये। सब लोग उनको देवने की वहाँ लाये। राजा अपने बित्त में बिना करके आदत्त आशुप हो रहा था। रानी ने इसका कारण पूछा और वह कहने लगी—हे देव! सोर की किस मुन्दरी के लिए आशुप आशुप है, उसे ही उत्पित किया जाय। तब राजा जनक कहने लगा—हे प्रिये! मेरी बिल्ला का कारण दूसरा है। मुझे विद्याधर पकड़ कर आशुप-मार्ग से रघुनुर ले गये थे। वहाँ राजा अन्धगति से मेरी भेंट हुई। उसने अपने पुत्र से मेरी पुत्री के पाणिग्रहण की बात बताई की और फिर दो प्रति विद्याधर धनुष अक्षरणी और नागरावर्त दिये हैं। वे धनुष द्वापर से भी नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। उनकी उमाता दसों दिशाओं में फैल रही है और आशुपमयी नाग उनके चारों ओर घुंकार रहे हैं। धनुष बढ़ाये बिना ही स्वतः स्वभाव महामयानक धार करने हैं। इनमें से अक्षरणी धनुष को श्रीराम को बढ़ाना पड़ेगा। बीस दिन का समय है। अगर राम से यह धनुष कदाचित् न बढ़ा तो वे विद्याधर अक्षरणी सीता को छीन कर ले जायेंगे।

जब राजा ने यह कहा तो रानी ने नेत्रों से आँसू गिर पड़े। वह अपनी पुत्री के हरने के दुःख की भी भूल गई और महाशोक से पीड़ित होकर दल करने लगी।

बढ़ बढ़ते सगी—हे देव ! हमने तेरे काग पत्त रिने हैं कि पढ़ने पु
धीर अब पुत्री भी हरी जाय । मुझे तो यह क्या धाने प्रार्थना में भी
राजा रानी को धीरज बँधाने हुए बढ़ने लगा—हे प्रिये ! तु
का कन तो अत्यन्त मित्रिणी । संसार-रूप माटक का साधारण कर्म
नया रहा है ।

राजा के विवेकपूर्ण वचनों ने रानी निरुद्धा शान्त हो गई ।

राजा जनक ने नगर के बाहर जाकर धनुषमाना के गनी
सारे राजपुत्रों के बुझाने की उमने पत्र भेज दिये । अयोध्या नगरी
गये । माता-पिता गद्गि रामादिक चारों भाई भाये । गीता महल में
के बीच बँठी थी । बड़े-बड़े सामन्त उगरी रक्षा कर रहे थे धीर ए
अपने हाथ में एक स्वर्ण-दण्ड लिये जब राजकुमारों को गीता को
उमने राम, लक्ष्मण, भरतादि को भी दिगमया । उन राजकुमारों में
कुछ नागवंशी, कुछ सीमवंशी, कुछ उग्रवंशी, कुछ हरिवंशी और कुछ

सब सोय धनुष को देखकर कंपावमान हो गये । धनुष से म
की ज्वालाएँ बिजली के समान निरुद्ध रही थीं । मायामयी महा अपा
कर रहे थे । यह देख कर बहुत से ली कानों पर हाथ रखकर भाग गये
को देखकर दूर से ही काँपने लगे, उनके नेत्र मुँद गये और कुछ उबर
पर गिर पड़े, कुछ मूर्च्छित हो गये और बिल्कुल बोल न सके । धनुष के
से वृद्ध के गूँघे पत्तों की तरह थे राजकुमार उड़ते-फिरते थे । बहुत से
यदि जीवित बचकर घर चले जायें तो बड़ा भाग्य है । कुछ कह
सुन्दरी कन्या के लिए अपनी जान बँधाने के लिए हम यहाँ नहीं आ
से कोई प्रयोजन नहीं है । यह काम महादुःखदायी है । जैसे अनेक साधु
थावक शील-व्रत धारण करते हैं वैसे ही हम भी शीलव्रत धारण करेंगे

उसी समय मतवाले हाथी की-सी मनोहर गति से चलते
धनुष के निकट आये । रामचन्द्र जी के प्रभाव से धनुष ज्वालारहित हो
उसे आसानी से हाथ में उठा-लिया और चढ़ा कर खींच दिया । स
महाप्रचण्ड-अग्नि हुआ जिससे पृथ्वी कंपावमान हो गई । मोर मेष का
कर नाचने लगे । उस धनुष के तेज के सामने सूर्य एक अग्नि के म
दीखने लगा । उसी समय आकाश से 'धन्य, धन्य' शब्दों के साथ पुष्पों
लगी । सारे लोक ऐसे डर गये जैसे मानो सभुद्र में भँवर आ गया हो ।

मरी दृष्टि से राम को देखा और उनके अंग में हाथ में ली हुई रत्नमाला

इमके परचात् लक्ष्मण ने भी दूसरे धनुष सागरावत्त को उठा व
धीर जब बाण पर दृष्टि डाली तो सब लोक अपभ्रित हो गये । यह देख

धनुष को प्रत्यंचा उतार सी और राम के पास आ बैठे। लक्ष्मण का पराक्रम देख चन्द्रगति का भेजा चन्द्रवदन विद्याधर अति प्रमत्न हुआ। उसने अपनी अष्टादश कन्या का पाणिग्रहण लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय कर लिया।

राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पास आये। सब विद्याधर रघुपुत्र चले गये और उन्होंने राम लक्ष्मण का पराक्रम राजा चन्द्रगति को सुनाया।

राम-लक्ष्मण के पाणिग्रहण की बात निश्चित हो चुकी थी लेकिन भरत अपने मन में अत्यन्त चिन्तित थे। वे अपने को पराक्रमहीन समझ कर अपने कर्मों को कोतले लगे। उनकी माता कंकेयी ने उनके मन के भाव को राजा दशरथ से कहा। राजा दशरथ ने जनक के भाई कनक के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपनी पुत्री लोच-सुन्दरी का विवाह भरत के साथ कर दे। राजा कनक इस बार राजी हो गया। लोच-सुन्दरी ने भरत को बरण किया।

इसके पश्चात् मिथिला में सीता और लोच सुन्दरी के विवाह का महोत्सव हुआ और राजा जनक और कनक ने अपनी-अपनी पुत्रियों का विवाह कर राम, लक्ष्मण, भरत, लक्ष्मण, राजा दशरथ और सब रानियों को विदा किया।

हे धैर्यक ! गौतम स्वामी कहने लगे—इस तरह सीता का स्वयंवर हुआ और राम-सीता का विवाह हुआ।

उपर्युक्त जैन-कथा से हमें कुछ नये तथ्य प्राप्त होते हैं जो जैन-परम्परा के दृष्टि-कोण से रामकथा में आ गये हैं। ब्राह्मणों के ग्रंथों में राम को भगवान् का अवतार माना गया है और रामकथा की विभिन्न घटनाओं में इस विश्वास की प्रतिपादित करने का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन जैन-श्रावक तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं फिर राम को भगवान् का अवतार मानने का प्रयत्न ही नहीं उठता है। जैन देशतार्थों में अवश्य अप्रत्यक्ष रूप से विश्वास करते हैं। जैनों में तीर्थंकर ब्राह्मणों के विष्णु के समान ही पूज्य हैं। ऋषभदेव आदि जैन तीर्थंकर वे जो इक्ष्वाकु-वंश में वैदिक युग में पैदा हुए थे। ऋषभदेव का नाम वेद में आता है। ये जैन तीर्थंकर यद्यपि उक्त समय के महान् व्यक्ति थे लेकिन कालान्तर में भार्यों के इन्द्र के समान और आर्य एक देवता के समान ही मान जाते हैं तथा उनके साथ उसी तरह भवतारका की कल्पना की गई है। जैसे ब्राह्मणों ने विष्णु के साथ की है। राम को इक्ष्वाकु-वंशीय ऋषभदेव का अवतार ही बताया गया है तभी तो राम के बारे में कहा गया है कि उसी इक्ष्वाकु वंश में तीर्थंकर देव फिर पैदा हुए हैं। इससे यह मान्य होता है कि जैन-परम्परा यद्यपि ब्राह्मण-परम्परा का प्रत्यक्ष में विरोध करती रही है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य उससे प्रभावित हुई है। उसी प्रकार कर्मवाद को तो जैन-परम्परा ने ठीक उसी प्रकार स्वीकार कर लिया है जिस तरह ब्राह्मण-परम्परा ने

माना है। राजा जनक बार-बार कर्म और भाग्य की उसी प्रकार तुलसी के राम-दैव की।

चमत्कारों का अभाव भी जैन पुराणों में नहीं है। जिस प्रकार के कई पात्र हवा में उड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, काया बदल सकते हैं; भी राजा जनक को ले जाने वाला चपलवेग नामक विद्याधर अश्व व उड़ाकर रघुनूपुर ले जाता है और फिर अपने पूर्वरूप में आजाता व व्यावर्त्त और सागरावर्त्त धनुषों का वर्णन भी चमत्कारों से भरा है धनुषों की विशालता दिखाने के लिये ही किया है।

उपर्युक्त जैन-कथा में राजा जनक का म्लेच्छों से संघर्ष होता है इतिहास में आर्य-प्रनार्य-संघर्ष की ओर ही इंगित करता है। प्रनाभों से सहायता करने के लिये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आते हैं। 'बाल्मी' में राजा जनक का स्वयंवर में आने वाले अनेक राजाओं से वर्ष-भर तक जब देवताओं की सेना रामा जनक की सहायता के लिये आती है तब व पराजित करके भगाता है। ये दोनों घटनायें कुछ प्रंश तक प्रायः साम्य

इसके अलावा धन्य राम-कथाओं में एक धनुष का उल्लेख मिला के द्वारा दिया गया था। 'बाल्मीकीय रामायण' के ६६ वें सर्ग में जनक और विश्वामित्र को धनुष के मिलने की कथा सुनाते ॥ कहते हैं— दशमश में अपना भाग न मिलने से क्रोधित शिव ने अपने धनुष से देव करने का निश्चय किया उसी समय देवताओं ने शिव की प्रार्थना की। होकर वह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने उसको देवरात की दे रात से ही यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। जैन-कथा में दो धनुषों का विद्याधरों के अधिपति चन्द्रगति ने जनक को दिये थे।

अन्य राम-कथाओं में धनुष-भंग का वर्णन मिलता है लेकिन उपर्युक्त कथा में राम और लक्ष्मण इन दोनों धनुषों को केवल चढ़ाते हैं। इसमें लक्ष विद्याधरों की कन्या का विवाह होता है और भरत के साथ जनक के भा कन्या लोङ्गुन्दरी का।

इस तरह जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ेगी तथा अनेक अन्तर हमें प्राप्त हम ऊपर लिख चुके हैं कि 'बाल्मीकीय रामायण' में धनुष-भंग का व्यवस्थित समा के रूप में नहीं मिलता है, तुलसीदासजी इन 'रामचरित मान का भंग वर्णन हुआ है। उस समा में कायदे से भाट आने हैं, पहले जनक विरदाग्नि गाने हैं, इसके पश्चात् राजा के प्रण की घोषणा करते हैं। उप के 'रामियों' और 'भीमा' को बहुत दिखता होता है, क्योंकि १०,००० राजा भी मगर उस धनुष को नहीं उठा पाये थे। मगर कि सब लोग निराश हो

यव तो सीता का विवाह ही नहीं हो पायेगा । राम के सौन्दर्य को देखकर सब यह अभिलाषा कर रहे थे कि सीताजी का विवाह राम के साथ हो लेकिन उनके हृदय संश्रुति से कि राम इस कठोर धनुष को तोड़ पायेंगे या नहीं । वे कहने लगे :

हृद बिधि धेनि जनक जड़ताई । मति हमारि मति देहि सुहाई ॥

बिनु बिचार पनु तजि नरनाह । सीय राम कर कर बिबाह ॥

जब कोई भी उस धनुष की हिला भी नहीं पाया तो राजा जनक निराश हो गये और कहने लगे

दीप दीप के भूपति जाना । धाये सुनि हम जो पनु छाना ॥

देव हनुज परि मनुज तरीरा । बिपुल और धाये रंघीरा ॥

कहहु काहि यहु लाभु न भावर । काहु न संकर वाप छड़ावा ॥

रहु छड़ाव तोरव भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥

धर जनि कोउ माले भट मानो । और बिहोन मही में जानो ॥

सजहु प्राप्त निज-निज गृह जाह । सिखा न बिधि बंदेहि बिबाह ॥

सुहृदु जाइ जो पनु परिहरऊँ । कुंघरि कुमारि रहु का करऊँ ॥

जो जमतेऊँ बिनु भटभुजि भाई । तौ धनुकरि होतेऊँ न हँसाई ॥

राजा के ये वचन तुलसी के अवतार राम के सामने जति कठोर थे । फौरन ही राम के छोटे भाई लक्ष्मण क्रोध से बोल उठे :

रघुबंसिन्ह महं जहूं कोउ होई । तेहि सम्राज भल कहइ न कोई ॥

कही जनक जति अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥

सुनहु भानुकुल पंकज भानू । कहउ सुभाहू न कछु अभिमानू ॥

जौ तुम्हारि अनुसासन पावौं । कइक ॥ सहाण्ड जठावौ ॥

कावे घट जिमि डारी फोरी । सकउ मेह मूलक जिमि तोरी ॥

×

×

×

तोरी छत्रक डंड जिमि, तब प्रताप बल नाच ।

जौ न करौ प्रभु पद सपथ, कर न परो पनु भाव ॥

लक्ष्मण की वचन के समान यह गर्वना सुनकर पृथ्वी कंपाद्यमान हो गई । ऋषि विश्वामित्र और राम अपने हृदय में अत्यन्त पुलकायमान हो गये । राम ने द्वारे से लक्ष्मण को अपने पास बिठा लिया फिर वे स्वयं ऋषि की आज्ञा लेकर उठे और पल-भर में ही उन्होंने धनुष को तोड़ डाला ।

यह सारा प्रसंग तुलसीदासजी ने स्वयं ही अपनी नाटकीय प्रवृत्ति की सूझ से पैदा किया है । तुलसी का इस तरह का काव्यमय नाटकीय वर्णन धन्य रामायणों में इस तरह से नहीं मिलता है । सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि लक्ष्मण मर्यादा

के पात्रक जुगुप्सी ने इस प्रसंग में सर्गील का वचन कहे हुए दर्शाया है। पूर्ण रूप से निर्भीक किता है जिसने 'बचपन रामदास' की कथा की रचना पांडित्य के साथ साथ 'सोहृद' (Sohrad) का सुत्र

रचने के साथ इस प्रसंग के नीचे एक लीन रचना का पूरा प्रयोग के समय में बचपन का वेद विशेषी मध्यस्थों का प्रभाव समाप्त में था जो न तो राम के बचपन-का में प्रभाव को गायने में छोड़ न कर की गीत-गिर कथाओं का विशेष रूप में चूकने में। बचपन इसकी मध्यस्थ, प्रभाव कथा का जिसने विशेषी होकर उनकी रचना में राम के चरित्र-कथा को भूत गया है। इसी प्रभाव के साथ में होकर : में प्रभाव राम की उद्विग्न भूत-में गये थे और बुरा-भावा का उनके इस प्रभाव का निवारण उगी समय हुआ तब निर्भीक-प्र में राम की के समाप्त इस विशेष प्रभाव को जोड़ दिया जिसे १०००० रात्र गये थे। यह प्रभाव भक्ति के हित-कोण में देना जाय तां। भगवान् की रचना गया जा गया है। भगवद्-प्रभाव के निम्न प्रभाव के दृष्ट में प्रभाव भगवान् उनके दिन की कानना प्रभाव भूमी करो है। गीत के हृदय भक्ति भक्ति भी।

यज्ञ में परमुराम का प्रामाण्य

'बचपनीय रामदास' में परमुराम राम की उम्र समय रचने जब वेमिबिर्वा में भीता के पात्रिदृष्ट के बाद प्रयोग जा रहे थे। उन को पहने में ही प्रामाण्य हो सके गये थे। परमुराम ने प्रामे ही राम प्रभाव तोड़ने का कारण पूछा और फिर उनकी मान्यता जानने के लिये देखाओं का वह प्रभाव राम को दिया था जो उन्होंने एक बार विष्णु जो दिन के प्रभाव से प्रभाव बढोर और जारी था। पहले तो परमुराम प्रभाव का प्रभाव किया कि विम तरह उन्होंने हैहदवदी धर्मियों को समूह था। यह सुनकर रामदास जी कोपित हो गये और बहने लगे—हे भाग सारे कृत्यों को मैं जानता हूँ परन्तु आप मुझे धर्म-धर्म से हीन और फर मेरा निरादर करते हैं। अब आप मेरा पराक्रम देखिये।

राम ने विष्णु के प्रभाव को प्रभाव सहाकर सौंघ डाला और परमुराम लगे—हे मुनि ! एक तो आप मेरे प्रभाव ब्राह्मण हैं और दूसरे विश्वामित्र पीन हैं इसलिये इस बाण से मैं तुम्हें मार तो सकता नहीं लेकिन यह व नहीं जायगा। कहिये अब या तो आपकी प्राकान-प्रभाव भादि की गति को परसोको को इस बाण से नष्ट कर दूँ।

यह मुनकर परशुराम वीर्यहीन होकर राम की ओर देखने लगे और राम के तेज से जड़ के समान पराक्रमहीन हो गये ।

परशुराम जो बोले—हे रामव ! जब मैंने सारी पृथ्वी कश्यप की दान कर दी थी तो उन्होंने मुझे इस पृथ्वी से निर्वासित कर दिया । इसलिये मैं रात को इस पृथ्वी पर नहीं बसता घतः हे वीर ! मेरे परतोंको को नष्ट कर डालिये लेकिन मेरी गति को नष्ट न कीजिये । इस धनुष को चढ़ाने से मैं आपकी देवताओं का स्वामी विष्णु मानता हूँ । आप विनोदोनाथ हो । आपके हाथ से मेरा पराभव होना कोई सज्जा की बात नहीं है ।

रामवन्ध्र जी ने वह बाण छोड़कर परशुराम के सारे लोक नष्ट कर डाले ।

‘अध्यात्म रामायण’ में परशुराम-सम्बन्धी घटना ठीक इसी प्रकार है लेकिन रामायण का विशेष रूप से प्राध्यात्मिक रूप होने के कारण परशुराम से राम की धन्य भक्तिपूर्ण स्तुति कराई गई है । जिस प्रकार भक्तान और धर्मिक से भ्रात्रा मामावस होकर वैहादिक धर्म को अपना धर्म मानता है उसी प्रकार हे रामव ! मेरे अहम् ने आपके विष्णु-रूप को नहीं पहचाना । अब मैं आपकी पुराणपुराण जान गया हूँ इस-लिये आप मुझे जन्म-जन्म तक अपने युगम चरणों में भक्ति दीजिये ।

इतके भलावा परशुराम के तेजहीन होन की व्याख्या भी पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है ।

चरुनीर्य में जाकर परशुराम जी ने कठोर तपस्या की थी । उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान् प्रकट हुए । उन्होंने परशुराम जी को वरदान दिया—हे ब्रह्मन् ! अब तुम में मेरा तेज आजायगा जिससे तुम अपने कुल के शत्रु कातंवीर्य को मारोगे और २१ बार पृथ्वी को निःसत्रीय कर दोगे लेकिन फिर वेतापुग मे दशरथ के पुत्र राम के रूप में पैदा हूँगा उस समय तुम सीता-सहित मुझको देखोगे । सब मैं तुम्हारा सारा तेज फिर ग्रहण कर लूँगा ।

‘अध्यात्म रामायण’ के इस कथन का विशेष महत्व है । हिन्दुओं में २४ अवतार माने गये हैं उनमें परशुराम भी एक हैं । इसीलिये ‘अध्यात्म रामायण’ के उपयुक्त विवरण में उन्हें विष्णु के तेज से युक्त बताया गया है और उनके पराभव पर भी उनका तेज परब्रह्म के तेज में ही संग्रहीत होता दिखता गया है जिससे जो विश्वास और मर्यादा धर्म में निहित हो चुके हैं उनका किसी तरह उत्सर्जन न हो । इस प्रसंग में एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार का अपमान भी नहीं है बल्कि अवतारों की शक्ति का विष्णु की शक्ति में लग है । इसके भलावा पूरे परशुराम-संवाद को ऐतिहासिक दृष्टियों से हटाकर भक्ति-योग के रूप में ही ‘अध्यात्म रामायण’ में स्वीकार किया गया है ।

‘रामचरित मानस’ में परशुराम जी धनुष-यज्ञ के समय हीमिमिला में आ जाते

हैं और समा-मण्डप में आकर लाल-लाल नेत्रों से राजा जनक की तरफ जनक से कहते हैं :

अति रिस बोले बचन कठोरा । कहू जड़ जनक धनुष के
बेनि देखाव मूढ़ न त आबू । उलटऊँ महि जहँ तहि तव

जब परशुराम के क्रोध से राजा जनक भयभीत हो गये तो राम भाव से कहा—हे मुनि ! आप वृषा क्रोध न करिये, शिव का धनुष अपने ही तोड़ा है ।

इस पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया । लक्ष्मण से यह उन्होंने परशुराम से कहा :

बहु धनुर्ही तोरीं सरिकाई । कबहु न भति रिस कीन्हि गो
एहि धनु पर ममता केहि हेतु । मुनि रिसाइ कह भृगुकुल

इस प्रकार ऋषि का क्रोध और भी अमक उठा और बहुत सारा और परशुराम में वादविवाद होता रहा । ऋषि बार-बार चिड़कर लक्ष्मण के लिये अपना पशु दिखाते और दुर्हार्द देते कि फिर कोई यह न कहना की हत्या की । यह बालक भति नीच और बीठ है ।

लक्ष्मण भति व्यंगपूर्ण बाणी में परशुरामजी को उत्तर दे रहे बार-बार अपने शौर्य का बखान करते तो लक्ष्मण उत्तर देते थे :

अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भति बहु बार

लक्ष्मण हर बात में उनका उपहास कर रहे थे । पूरा परशुराम-गुलामीदास जी की अनुपम रचना है जिसकी समता किसी रामायण में न

जब बात बहुत बढ़ गई और परशुराम जी बार-बार अपना पशु लगे तब राम उठे और उन्होंने भति विनीत स्वर में मर्यादानुकूल बचन कहने लगे :

छत्रिय तनधरि समर सकाना । कुल कलंक तोहि पार्येइ आन
कहउँ सुभाउ न कुतहि प्रसंसी । कालहु डरहि न रन रघुवंस
बिप्र बंस के भति प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेरा
मुन मूढ़ गुई बचन रघुपति के । उघरे पदस परगु घर भति मे

यह सुनकर परशुराम जी को ज्ञान हो गया और उन्होंने अपना पशु के लिये कहा :

राम रमापति कर धनु लेह । संवहु निटें मोर सम्येह ॥
देत चाप आपहि चम गपऊ । परशुराम मन वितापय भयऊ ॥

राक्षस, यक्ष, नदी, तीर्थ, ऋषि और ब्रह्ममूत्र, सनातन लोक, सब देव वेद, उग्रनिषद्, वपुष्कार, । यज्ञ, ऋक्, यजु गाम, सम्पूर्ण धनुर्वेद देव

तब विराट् मेघवृन्द चलावमान हो गये। उस समय विष्णु ने छोड़ा। उस समय सब जगत् उल्ला और घसीन से व्याप्त हो गया श्री होने लगी। मेघ-समूह आकश में छा गए। पृथ्वी को कंपाता हुआ जिनने परशुराम जी के तेज को छीन लिया। जब परशुराम जी को विष्णु को प्रणाम करके महेन्द्राचल पर्वत पर चले गये।

इसके पश्चात् उनके पित्रों के कहने से दीक्षोद नामक तीर्थ में वात्सी पवित्र नदी में स्नान करके फिर परशुराम जी को धपना लीया हुआ।

उपपुक्त कथा का अर्थ कथाओं से अन्तर तो स्पष्ट ही है। मैं तो न शिव के धनुष का न विष्णु के धनुष का कहती जिस है।

‘सूरसागर’ में भी परशुराम जी रामचन्द्र जी को प्रयोध्या जाते ही मिलते हैं। उसमें रामचन्द्र जी ने सायक पर धनुष चढ़ाकर न तो उन है और न किसी प्रकार का कोष किया है। वहाँ तो एक पद में संक्षेप का ध्यान कर दिया गया है।

‘जैन पद्म-पुराण’ में परशुराम जी का नाम नहीं मिलता है। परन्तु कोष शिव-धनुष के टूटने पर ही है लेकिन जैन-कथा में तो शिव का है बल्कि वे तो विद्याधरों के धनुष हैं, ब्रह्मावर्त और सागरावर्त भिन्न-भिन्न ने चढ़ाया है।

सारी उपपुक्त कथा को विभिन्न ग्रंथों में अपने तुलनात्मक रूप करने के पश्चात् हमें ऐतिहासिक दृष्टि से भी उस घटना पर विचार करना परशुराम भूष के वंश में पैदा हुए ब्राह्मण थे। भार्गवों का हैद्य क्षत्रिय संघर्ष था। मूल रूप में तो यह घर ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष था जो सत्ययुग ही शक्ति के लिए प्रारम्भ हो गया था। विरामिन और वशिष्ठ का युद्ध ही एक घटना है। इस प्रकार परशुराम और हैद्यों का युद्ध भी इसी श्रेणी का है।

यह घटना अत्यंत प्रतिष्ठ है कि परशुराम ने सारी पृथ्वी जीत ली। ब्राह्मणों में कुछ आपसी विरोध खड़ा होता देग वह उधे कदम मुनि ने निर्वाचित किया जाकर वशिष्ठ चला गया था। वही परशुराम हमें नेतापुत्र साव विवाद करने मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि परशुराम का है कोई सत्ययुग के अन्त की घटना है।

मेरा मत है कि परशुराम एक व्यक्ति न होकर अपने नाम पर सम्प्रदाय था, ऐसा प्रतीत होता है।^१ हो सकता है यशु धारण करने का सम्प्रदाय ही इस नाम से विख्यात हो और उन्होंने धायद नेता में राम (नाम) का विरोध किया हो। राजा भी यशु धारण करने वाले ब्राह्मणों की शाखा भारत में मिलती है। रामायण में परशुराम की हार इस बात को स्पष्ट करती है कि उस समय समाज में वह अतृप्तिपूर्ण ब्राह्मणवाद मान्य नहीं था जो क्षत्रियों के साथ मिलकर शासन करके, अपने अतृप्त सामन के ही स्वप्न देखता था। भूत रूप में यही तो विरोध था जिससे परशुराम को कदम्ब ने पृथ्वी से निर्वासित कर दिया था क्योंकि कदम्ब और उसके साथ सारे ब्राह्मण उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों के तमन्नीते के पक्ष में थे जिसे परशुराम स्वीकार नहीं करता था। उस परिस्थिति में जब एक तरफ पृथ्वी और दास छिद्र उठा रहे थे दूसरी ओर वैश्य सत्ता को हथिया लेना चाहते थे ब्राह्मणों के लिए रक्षा का क्या मार्ग हो सकता था। यही कि क्षत्रियों का स्वीकार करें और उनकी सहायता से निम्न वर्गों से समाज में उन्मूलन को नष्ट कर दें। कदम्ब के आदेश से फूटकर क्षत्रिय छाये गये। ब्राह्मण ने उन्हें नेता माना और उन्होंने भी ब्राह्मण को पूज्य माना लेकिन परशुराम इस सबसे असहमत हो दक्षिण की ओर चला गया।

उन्हीं मार्गव ब्राह्मणों में कुछ का क्षत्रिय-विरोध राम के समय तक चला मालूम होता है लेकिन जनता से, यहाँ तक कि ब्राह्मणों से ही उसकी कोई सहायता न होने से वह विरोध दब गया और क्षत्रिय छाने वाली क्षताभिषेक के लिए राजा हो गया, ब्राह्मण गुरु बनकर अपना गौरव बनाये रहा।

यह तो उस युग का संक्षिप्त ऐतिहासिक विश्लेषण है। बाद में रामायणों में भी परशुराम की हार विष्णु के अवतार राम से कराई गई है न कि क्षत्रिय राम से। यही कारण है कि यद्यपि रामायणों प्रायः ब्राह्मणों द्वारा ही लिखी गईं लेकिन इनमें राम के सामने ब्रह्मर्षि परशुराम का परामर्श दिखाने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाये। अगर राम के साथ अवतारवाद की कल्पना न की जाती तो सम्भव था कि घटना में दृष्टिकोण का परिवर्तन आवश्यक आ जाता। क्योंकि यही तुलसीदास अपनी रामायण में ब्राह्मण के गिरते गौरव को फिर से उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं वहाँ वे स्वयं अपनी लेखनी से एक क्षत्रिय द्वारा एक ब्रह्मर्षि का निरादर कर्मे स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर दस्तुस्थिति और सम्भीरता से विचार करें तो और भी अदे-सत्व प्राप्त हो सकते हैं। तुलसीदास का युग वह महत्वपूर्ण समय था जब ब्राह्मणवाद अपनी पुरानी जर्जरित परम्परा को छोड़कर अपने को नवी व्यवस्था में सजाने का सद्यः प्रयत्न कर रहा था। इस नवी परम्परा के नेता तुलसीदास थे जिन्होंने पहले-पहल

१. प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास।

अपनी रामकथा को सोकभाषा में लिखकर निगमानमसम्मत मार्ग लिये हरएक को मुक्त कर दिया और ब्राह्मणवाद की नींव पर मर्दा दोवार खड़ी की। तुलसी उस असहिष्णु ब्राह्मणवाद का समर्थक नहीं को देव भाषा से अलग अन्य भाषा में लिखना नहीं चाहते थे और न किसी तरह की रियायत ही देना चाहते थे। वैष्णव सम्प्रदाय की में दीक्षित तुलसी कम-से-कम ऐसे जड़ और असहिष्णु ब्राह्मणवाद को करना चाहते थे जो बदली परिस्थिति में परशुराम की तरह समाज को योग नहीं देना चाहता था।

विवाह-वर्णन

यद्यपि मूल रूप में रामायणों में विवाह के वर्णन में अधिक लेकिन फिर भी युग का साहित्य की विषयवस्तु पर पर्याप्त रूप से प्रम कोई सामाजिक या धार्मिक प्रथा यद्यपि पुराने नियमों पर मूल रूप से प्र है लेकिन विभिन्न समयों में युग की चेतना के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन आजाता है। उसी तरह का अन्तर हमें रामायणों में वर्णनों में मिलता है। 'बाल्मीकीय रामायण' में वर्णित विवाह का वर्णन के समाज में प्रचलित यज्ञादि को अधिक महत्व देता है जबकि तुलसी 'मानस' में वर्णित विवाह-वर्णन में मध्यकालीन राजपूत-प्रणाली के विवाह छाप है।

यहाँ हम संक्षेप में प्रत्येक राम-कथा में वर्णित विवाह की रूप अन्तर स्पष्ट करेंगे।

बाल्मीकीय रामायण

(१) ऋषि वसिष्ठ विश्वामित्र की सम्मति से राजा दशरथ की ग वर्णन करते हैं। इसके पश्चात् राजा जनक अपने बंश का परिचय देते हैं।

(२) राजा दशरथ प्रातःकाल उठकर जनबासे में श्राद्ध-कर्म और करते हैं। अर्चन गायें जिनके सींग सोने से भरे थे बछड़ों सहित ब्राह्मणों

(३) वसिष्ठ ऋषि विश्वामित्र और शतानन्द को साथ लेकर य वेदी बनाते हैं और भुवर्ण के बने हुए पात्रों से, धूपपात्र और दाह के पात्रों अर्घ्यों से, स्रुवा, अर्घ्यपात्र और सावा से भरे छोटे-छोटे पात्रों हैं उस वेदी के करते हैं। राजा जनक सीता को लाकर अग्नि के पास पाणिपदण कराते हैं।

(४) चारों भाई चारों कन्याओं में हाथ पकड़ कर वसिष्ठ मुनि की पत्नियों को साथ से अग्नि, वेदी, जनक और महारमा ऋषियों की प्रदक्षिणा से विवाहादि के सब होमादि कर्म करते हैं।

(५) अन्त में काशी बहने देते हैं।

अध्यात्म रामायण

(१) 'वाल्मीकीय रामायण' में वसिष्ठ ऋषि वेदी पर मन्त्रों के साथ बराबर कुशों को बिछाते हैं और उस पर रामचन्द्र जी बैठते हैं, यह प्राचीन भायों के आचार-विचार पर प्रकाश डालता है, परन्तु 'अध्यात्म रामायण' में विवाह मण्डप कैसा है। उसके स्तब्धित सम्भे हैं, चारों तरफ बंदनवार बंध रही है, जिसमें सुन्दर चदोवा लटका है, मोतियों की लड़ियाँ और सोने-चाँदी के पुष्प लटके हुए हैं। भेरी, दुधुभी आदि मंगल बाजे बज रहे हैं, गान और नृत्य हो रहा है। उस मण्डप के बीच स्तब्धित युवर्ण का सिंहासन है उस पर रामचन्द्र जी बैठते हैं। राजा जनक राम के चरणों को धोकर चरणामृत पीते हैं।

इसके अलावा दोनों उपयुक्त रामायणों के वर्णन में अधिक अन्तर नहीं है।

तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस' में विवाह का वर्णन निम्न प्रकार है :

(१) जनकपुर में राम की बरात आती है। कुछ दिन बाद ग्रह, तिथि, मङ्गल योग और शुभ वार देखकर ब्रह्मजी सम्म घोषते हैं। सग्न पत्रिका को लेकर नारदजी जनक के यहाँ जाते हैं।

(२) राजा जनक पुरोहित शतानन्द जी को साथ लेकर जनवासे में बरात को लेने जाते हैं। गुन शकुन की वस्तुएँ दधि, दूध आदि सजाई जाती हैं, सुन्दर मुहागिनि स्त्रियाँ गीत गाती हैं।

(३) सब देवता हृदय में गद्गद होकर विवाह की घोषा देखने आते हैं।

(४) रामकुमार जबल-घोड़ी को मचाते हुए चलते हैं, मागध और भाट बिह-बाबल सुनाते चल रहे हैं। रामचन्द्र जी का घोड़ा तो इतना सुन्दर है मानो कामदेव स्वयं ही घोड़े का वेप बनाकर आया हो।

(५) बरात की घोषा देखकर सभी पुरजान हर्षित हो रहे हैं। बड़े जोर के मगाड़े बज रहे हैं। देवता 'वीराम की जय' कहकर पूर भरता रहे हैं। बरात को आता देख रानी मुहागिनि स्त्रियों को बुलाकर परस्पर के लिये मंगल द्रव्य सजाती है। मंगल-द्रव्यों को राजा मङ्गागिनि उत्तम स्त्रियाँ भगवानों के लिये बढ़ती हैं।

स्त्रियों ॥ आभूषणादि का वर्णन राजपूत-कानीन दधि की ओर दंगित करता है।

(६) रानी कुलाचार के अनुसार सारा व्यवहार करती है तब राम मण्डप में आते हैं। स्त्रियाँ डेर-के-डेर मणि, चन्द और गहने ग्योछावर करके मंगल-गीत गा रही हैं।

(७) नाई बारी, भाट और नट ग्योछावर पाकर घति प्रमत्त हो रहे हैं।

(८) समधी आपस में मिलते हैं। सुन्दर पाँवों और अर्घ्य देकर जनकजी आश्वत्थ के दण्ड पर मण्डप में से आते हैं।

विवाह से भरतमिलाप तक

विवाह के पश्चात् बारह बरस तक सब भाई पर पर आराम से रहे । कुछ दिन के लिये भरत तथा शत्रुघ्न अपने मामा के घर बने गये थे । राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे और ठहर राम सब तरह से समर्थ और लोकप्रिय थे इसलिये राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि राम का यौवराज्याभिषेक कर दिया जाय । राजा ने सम्मति ॥ लिये बहुत से नगरों और राष्ट्रों के राजाओं को बुलाया और उनके सामने प्रस्ताव रखा । सबने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया । राजा कुशल राजनीतिज्ञ था । उसने राजाओं से कहा—हे राजा लोग ! पृथ्वी का शासन तो मैं धर्मपूर्वक कर रहा हूँ फिर आप लोग पुत्रराज क्यों चाहते हैं ।

यह सुनकर राजा लोग अनेक तरह से रामचन्द्र के गुणों का बखाना करने लगे । राम के गुणों के इस लम्बे विवरण में राम के दो रूप हमें मिलते हैं—(१) राम एक कुशल लोकप्रिय शासक, (२) राम तीनों लोकों के शासन करने वाले विष्णु के भुज्य । दूसरा रूप भीष्ट है, पहला ही रूप अपने आन्तरिक गुणों को लेकर प्रभुत्वता रखता है । इसमें असीक्तिक के प्रति निष्ठी प्रकार की भक्ति नहीं है बल्कि राजनीतिक के विविध धर्मों का वर्णन है ।

जब राजा की इस परिवर्तन से राष्ट्र की शांति और सुरक्षा में किसी तरह की बाधा उपस्थित होती हुई नहीं दीखी तो उसने राम के यौवराज्याभिषेक की घोषणा कर दी । अभिषेक की तैयारियाँ प्रारम्भ हो गईं । राजा ने राम को बुलाकर यह शुभ संदेश जतने कह दिया । उस समय राजा की समा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के धर्म, धनार्थ, वन्य तथा पर्वतीय देशों के रहने वाले राजा सब बैठे थे । यह वर्णन कुछ हद तक परवर्ती है । राम के समय में आर्य और धनार्थ जातियों में इतनी अधिक सहिष्णुता नहीं पत्नी थी और राम के पश्चात् ही दक्षिण की धनार्थ जातियों से इन्द्रायुर्वेदीयों का अधिक सम्पर्क आया है ।

यौवराज्याभिषेक के अवसर पर राजा दशरथ भरत-शत्रुघ्न को नहीं बुलाना

पाहो ने क्योंकि सम्भव है यह उन्हें न देने, चाहे भरत अति धर्मान्ना है, पर यदि वह राज्य के लिये झगडा करे। यह बात दशरथ ने राम के सामने ही कह दी थी।

महोरगव की सँघारी में नगर मर्च प्रसार ने मुमग्नि हो रहा था। कँकेयी की दागी मन्थरा ने यह देखा। उसने राम का यह वैभव बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कँकेयी को उगले स्वार्थ का ध्यान दिवाने हुए भड़काया। कँकेयी पहले तो राम के बारे में घण्टया सोनती हुई झिझकी लेकिन स्वार्थ मनुष्य से क्या नहीं करा जाता। मन्थरा ने उसे जान में फँस ही लिया और अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिये कँकेयी ने राजा के दिये दो वरदानों को माँगा—(१) राम को १४ वर्ष का दण्डकारण्य में निवास, (२) भरत को राज्याभिषेक।

इस पर राजा को बहुत शोक हुआ। वे राम के दुःख में बागल-से हो गये। कँकेयी को हर तरह समझाने लगे। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना करते कि वह अपने बरों को वापस ले ले। कँकेयी अपने निश्चय से नहीं हटी। राजा के मन्त्री मुमन्त्र ने भी रानी को बहुत फटकारा। रानी ने किसी की बात न मानकर राम, लक्ष्मण और सीता को वन-वासियों के वस्त्र दे दिये।

राम ने इस घटना के लिये दैव को उत्तरदायी ठहराया। लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक इसका विरोध किया और इस सबको घण्टाय कहा। उन्होंने भरत को मारने की बात भी कही। अन्त में वे सान्त हो गये। राम ने उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। सीता भी किसी तरह न मानी और देव-मुत्प अपने पति के साथ चलीं।

जब वे तीनों वन को जाने लगे तो राजा ने साथ चलने को कहा, पर यह कैसे हो सकता था। अन्त में उसने कहा कि इनके साथ सेना, खजाना, बेदियाएँ, दास, दासियाँ भेजी जायें। कँकेयी यह देखकर डर गई और कहने लगी—हे साधो ! जिसका सारांस खींच लिया गया हो ऐसे स्वावहीन मछ की तरह धनहीन और शून्य राज्य को भरत न लेने।

यह सुनकर राजा उसे बहुत धिक्कार देने लगे। अन्त में राजा से आज्ञा ले राम, लक्ष्मण और सीता वन को चल दिये। मुमन्त्र राजा की आज्ञा से उन्हें रथ में पहुँचाने गया। वन जाने से पहले राम ने रत्न और मणियों का दान ब्राह्मण और याचकों को दिया था।

उपर्युक्त वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' का है जो बहुत कुछ चरित्रकारों से हटा कर हमारे सामने एक ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत करता है। इसमें राम के भगवान् रूप की भी व्याख्या एकाध स्थल पर ही है। अब इसकी तुलना में हम 'मध्यात्म-रामायण' के वनवसन के प्रसंग को रखें जो अनेकों चरित्रकारों से भरा ऐतिहासिकता के नाम पर केवल आध्यात्मिक पक्ष को बल देने के लिये किया गया। कथा मूल-रूप

में यही है लेकिन कथाकार की विषयवस्तु पर पहुँच (approach) दूसरे प्रकार की है।

एक समय महल में रत्नजटित सिंहासन पर नील-कमल के तुल्य श्याम वस्त्र वाले श्रीराम विराजमान थे। सीताजी शंवर ढुता रही थीं। ब्रह्मलोक से देवताओं के भेजे नारद घाये घोर उन्होंने एक पूरे स्तोत्र-रूप में राम के गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करके उनसे देवताओं का संदेश कहा। वे कहने लगे—हे भगवान् ! ब्रह्माजी का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आप इस पृथ्वी पर रावण के बंध के लिये अव-सरित हुए हैं और हे रघुमत्त ! राजा दशरथ आपके राज्याभिषेक करेंगे तो राज्य-कार्य में भासक्त हो आप राक्षस रावण की कैसे मारेंगे। इससे आपने पृथ्वी का भार उतारने की जो प्रतिज्ञा की वह बूझा जायेगी। उस प्रतिज्ञा को सत्य कीजिये। आप ही लोक में सत्यसिंधु विख्यात हैं।

नारद की यह बात सुनकर रामचन्द्र जी मुहकंराते हुए बोले—हे नारद ! मुझको किसी समय में भी कुछ प्रविष्टित नहीं है। जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की है उसे मैं अवश्य सत्य कहूँगा और धमुरों के भार से पृथ्वी को मुक्त कहूँगा। मैं महाबली रावण को मारने के लिये प्रसक्त हो ही दण्डक वन की जाऊँगा। वहाँ वन में चौदह वर्ष रहकर सीता को आश्रय बनाकर दुराचारी रावण को अवश्य मार्कूँगा।

जब नारदजी ने भगवान् रामचन्द्र की यह धर्मयुक्त वाणी सुनी तो उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की और ब्रह्मलोक चले गये।

भक्त में लिखा है कि जो कोई इस नारद-राम संवाद की भक्ति से पड़ेगा या ग्रहण करेगा वह संसार के बिपयों से मुक्त होकर देव-दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करेगा। घाये के पूरे प्रपण की यह भूमिका है जिसमें सब कुछ पहले से ही मासूम है इसमें आग्नि, दैवादि का स्थान ही नहीं है जैसे राम 'वाल्मीकीय रामायण' में दैव को कोसते हैं। वनगमन ही इसमें कोई दुर्घटना के रूप में नहीं है बल्कि यह तो कर्तव्य के पथ पर भगवाद् की लीला-मात्र ही है। इस तरह की 'भूमिकाएँ' कथा के महत्वपूर्ण तत्व आकर्षण की ओर खींची भी दृष्टि नहीं देती और इसीलिये इस तरह के प्रसंगों की कथा में आध्यात्मिक महत्ता हो सकती है, उनका नाटकीय महत्व कुछ नहीं है। यह भूत में धार्मिक उपदेश तथा भक्ति के स्रोतों का संग्रह-मात्र कहा जा सकता है जिसमें कथा का सूत्र अत्यन्त जोरुँ है।

इसी प्रकार जब राम के शीवरान्याभिषेक की तैयारियाँ हो रही थीं तो कैकेयी भी प्रसन्नता से दुर्गादेवी की पूजा कर रही थी। देवताओं को चिन्ता होने लगी कि अगर राम राजा हो गये तो पृथ्वी के मार-स्वरूप राक्षसों का बंध किस प्रकार कर बंधेगा। उन्होंने सरस्वती देवी से प्रार्थना की कि हे देवी ! तुम अयोध्या जाओ और राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करो। ब्रह्मा की आज्ञा है कि तुम मंदरा की बुद्धि

में प्रवेश करो। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि उमट दी। उसे राम के राज्याभिषेक में सब अनुग्रह ही दीगने लगा।

इसके पश्चात् मंथरा की 'कुमन्त्रणा, कैंकेयी के क्रोध तथा वरदानों का उसी प्रकार का वर्णन है।

इसमें कुमन्त्र गनी की बुरा-भला नहीं कहने और न लक्ष्मण ही राम के सामने भाग्य को चुनौती देने हैं।

दशरथ के चित्त का वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में अधिक मर्मस्पर्शी है। इसके अन्तर्गत जब कीसल्या राम के विछोह की कल्पना करके अत्यन्त शोक करती है और मृत्यु की दुहाई देती है, उस समय लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है। सब राम दर्शनशास्त्र सम्बन्धी एक उपदेश उनको देते हैं और उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं। वे कहते हैं—हे लक्ष्मण ! क्रोध संसार में बंधन का कारण है, धर्म का क्षय करने वाला ही क्रोध है। हे लक्ष्मण ! सन्तोष ही शान्ति का मूल कारण है। अपनी आत्मा को पहचान। जो पुरुष देह-इन्द्रिय-प्राप इनसे भिन्न आत्मा को नहीं जानते वे संसार के घोर दुःखों में पड़े हुए जन्म-मरण के बन्धनों से कभी नहीं छूटते हैं।

इस तरह आत्मज्ञान पर ही अधिक जोर देने हुए राम ने नित्य रहने को संसार में सर्वश्रेष्ठ बताया। 'वाल्मीकीय रामायण' में प्रसंगानुसूल मानवगत भावों पर ही अधिक प्रकाश डाला है उनमें किसी प्रकार के दार्शनिक बादशिववाद की प्रमुखता नहीं है।

‘अध्यात्म रामायण’ में दशरथ राम के साथ सेवा, सज्जाना, वैश्वाण्य तथा अन्य वस्तुएँ भेजने की नहीं कहते हैं।

‘रामचरित मानस’ में भी सरस्वती मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट करती है लेकिन सरस्वती देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार करने से पहले संकोच करती है। कि देवताओं की नीच बुद्धि पर तथा पृथ्वी के भावी कल्याण को सोचकर सरस्वती यह काम करने के लिये तैयार हो जाती है।

इसके बाद मंथरा की कुमन्त्रणा का वर्णन उसी प्रकार का है लेकिन इसमें विशेषता यह है कि मंथरा कोरे भाग्यदेश में ही यह सब कुछ पड़कन पूरा नहीं करती बल्कि वह बड़ी कुशलता से अनेक उताव-चडाव देकर कैंकेयी के हृदय को बदलती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितना तुलसी का वर्णन मंथरा के बारे में पूर्ण है उतना किसी अन्य कथाकार का नहीं। मंथरा जब अपनी बात का प्रभाव कैंकेयी के हृदय पर जपते नहीं देखती है तो एक तरह तो बहुत गहरी चान से अपने मंतव्य को पूरा करने का प्रयत्न करती है, दूसरी ओर वह रानी की सहानुभूति का पात्र भी बनती है। अपने

को दुरी और निराश दिखाने हुए वह कहती है :

बहहि भूठि कुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि वरद मै माई ॥
हमहें बहनि छत्र ठगुर सोहाती । नाहिँत और रह्य बिन राती ॥
करि दुख न भिय परजस कीन्हा । बवा सोनुनिप्र सहिय जो बोह्या ॥
बोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेहि छाड़ि छत्र होउ कि राती ॥
जारं जोनु मुझाउ हमारा । अनभल देखि ॥ आइ तुम्हारा ॥
ताते कपुक बहा अनुसारी । दमिप्र देखि बड़ि पूरु हमारी ॥

‘वाल्मीकीय रामायण’ में राजा दशरथ ने विभिन्न राज्यों के राजाओं को बुलाकर उनकी अनुमति से राम के राज्याभिषेक की घोषणा की थी लेकिन ‘मानस’ में श्रुति मंतिष्ठ की सलाह से राजा इस विषय पर राजतन्त्रा में विचार करते हैं और अन्त में कहते हैं :

जो पाँचहि गल लागे नीरा । करहु हरहि हियँ रामहि टीरा ।

इसमें ‘पाँचहि’ का मतलब जनमन से है, मुझवरा भी तो है ‘दात-पाँच की राम’ लेकिन ‘वाल्मीकीय रामायण’ में विषय अपने साधारण रूप में न होकर राज्यतन्त्र की नीति पर विशेष प्रकार से दृष्टि डालता है ।

इसके पश्चात् सीता का राम के साथ चरने का अनुरोध सब ग्रन्थों में एक ही तरह धादस पतिव्रत धर्म पर प्रकाश डालता है । लक्ष्मण इसमें अत्यंत सरलता और सीधेपन से राम को राजी कर लेते हैं जिससे वे उन्हें साथ ले चलें ।

अन्त में जब राजा की आज्ञा से मुमग्ध राम, लक्ष्मण और सीता को पहुँचाने गये तो राजा ने रोते हुए कहा—हे सत्ता !

मुठि मुकुमार कुमार दोउ अनक बुता मुकुमारि ।

एय बड़ाइ देखराइ अनु, किरहु गएँ दिवँ बारि ॥

अगर राम-लक्ष्मण न सोटें तो तुम सीता को तो अवश्य सोटा कर ले जाना । श्रीराम से तुम इसकी प्रार्थना करना । जब सीता वन को देखकर डरें तो कहना—हे पुत्री ! सास-शशुर की आज्ञा मान कर प्रयोच्या चलो ।

यह कहकर राजा विलाप करते हुए मूर्च्छित हो गये । यहाँ राजा का शोक चरम सीमा पर पहुँच गया था । ‘वाल्मीकीय रामायण’ में राजा के शोक की अत्यंत सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है लेकिन तुलसी भी इस प्रसंग में उनसे पीछे नहीं रहे हैं ।

इसके अलावा ‘रामचरित मानस’ के अंशों में हर एक स्थल पर मर्यादा और राम के भगवान्-रूप में आदर्श का हृदयशास्त्र रखा गया है। वाल्मीकीय में कथाकार स्वाभाविक विवरण में इतना थोक्ना नहीं है ।

उपरोक्त कथा श्रृंखलाओं द्वारा लिखी रामायणों की है । इनके अलावा हमारे

मध्ययन में आये अन्य रामकथा-सम्बन्धी ग्रन्थों के वन-गमन-प्रसंग का भी सूत्राधार वही है।

‘जैन पद्मपुराण’ में भी राम-वन-गमन का प्रसंग है लेकिन उसका आधार न्यूनतम भंश में भी उपयुक्त कथा में नहीं है। वह कथा बड़ी विचित्र, अप्रचलित और नई तरह की है। हम मोटे रूप में उस कथा को ‘जैन पद्मपुराण’ से उद्धृत करते हैं।

राजा श्रेणिक गौतम स्वामी से पूछते हैं—हे प्रभो ! राजा भरष्य के पुत्र राजा दशरथ और श्रीराम सहमण का सारा वृत्तान्त मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।

गौतम गणधर वह यथार्थ कथन ‘राजा से कहने लगे जो सर्वज्ञदेव वीतराग ने कहा था। उन्होंने कहा—अब राजा दशरथ बहुत हैं। मुनियों का दशंत करने गये हो वे सर्वभूतहित स्वामी को नमस्कार करके कहने लगे—हे स्वामी ! मैं संसार में अनन्त जन्म धारण किये हुए कई भवों की चर्त्ता आपसे सुनकर संसार को सब छोड़ना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा जान साधु उनसे कहने लगे :

हे राजन् ! सब संसार के जीव जन्मादिकाल से अनन्त जन्म-मरण करते दुःख ही भोगते आये हैं। इस जगत् में तीन तरह के कर्म हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। मोक्ष गवमें उत्तम है जिसे पंचमयति कहते हैं। यह पंचमयति कल्याण-रूपिणी है जहाँ सबिक भावागमन नहीं है। इस अनन्त सुख के शुद्ध पद को इन्द्रिय विषयों में प्राप्त प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते। यह तैलोनव जन्मादि और अनन्त। इसमें स्यावर-जंगम जीव अपने-अपने बर्णों से बंधे नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। इस तरह अनन्त काल व्यतीत हो जायगा, काल का अन्त नहीं है। अज्ञान अनन्त दुःख का कारण है। रागादि विषय में बड़े प्राणी संसार-सागर से मुक्त कैसे हो सकते हैं।

हे राजा ! हस्तिनापुर में उपास्तनामा एक पुण्य था। उसकी स्त्री का नाम दीवती था। वह स्त्री अनि छोपी स्वभाव की थी। साधुओं की निंदा करती थी और कभी दानादि धर्म नहीं करती थी। यह भवसागर में अनन्तराग तक भ्रमण करती हुई जम्भपुर नगर में भद्रनामा मनुष्य की स्त्री हुई। उसका पुत्र धारणनामा था जिसकी पति दानी स्वभाव की नन्दगुन्दरी नामक पत्नी थी। घर में वह स्त्री भी शरीर नष्ट कर साधुगीरज द्वीप में उत्तरकुक्ष भोगभूमि में देवगुण्य गुण पाकर बड़ी मेहनत कर पुत्रनामकी नगरी में राजा नदिषोष की रानी हो गई। एक दिन राजा नदिषोष मगधर नामक मुनि का उपासना सुनकर संन्यासी हो गया। नदिषोष को अपने राज्य दे दिया। मगधनवत्स करके संन्यासी राजा स्वर्गचोद बना गया।

नदिषोष भी साधक का वन धारण करके अन्नदान तथादि मगधर से भोज बना गया। बड़ी मेहनत कर पश्चिम दिशे में दिव्यार्थ चर्च पर साधु

नामक नगर में राजा रत्नमाली की रानी विद्युत्सता के सूर्यजय नामक पुत्र हुआ। एक दिन रत्नमाली महाबलवान् सिंहपुर के राजा वज्रतोचन से युद्ध करने गया। युद्ध के बीच एक देव आकर कहने लगा—हे रत्नमाली ! अब तू जीव छोड़ दे। मैं तेरे पूर्व जन्म की बात तुमसे कहता हूँ। भरत क्षेत्र में गांधारी नगरी में राजा भूति था। उसका पुरोहित उपमन्यु था। राजा और पुरोहित दोनों पापी मांसभक्षी थे। एक समय राजा ने गर्भस्वामी का उपदेश सुनकर यह प्रण किया कि मैं अब बुरे आचरण नहीं करूँगा परन्तु पुरोहित ने यह प्रण तुड़वा दिया। एक समय दानुषों ने राजा पर आक्रमण किया। राजा और पुरोहित दोनों मारे गये। पुरोहित का जीव हाथी हुआ। यह हाथी युद्ध में घायल होकर घात में नमोकर मंत्र का धवल कर गांधारी नगर में राजा भूति की रानी योजनर्षदा के धर्ममूदन नामक पुत्र हुआ। उसने गर्भमुनि का दर्शन कर पूर्व जन्म स्मरण किया। उसे महावैराग्य हुआ और वह समाधि लगाकर स्वर्ग को चला गया। इसलिये मैं तो उपमन्यु पुरोहित का जीव हूँ और तू राजा भूति जो महापाप कर दो बार नरक गया। अब तू वे नरक के दुःख भूल गया है। यह बातें सुन रत्नमाली सूर्यजय पुत्र-सहित वैरागी हो गये। सूर्यजय तप कर दशवर्ष देवलोके में देव हुआ। वहाँ से चलकर राजा दशरथ का पुत्र दशरथ हुआ। मुनि कहते हैं कि वह भल्पमात्र में ही अच्छे काम करके समृद्धिशाली हो गया। तू राजा दशरथ उपस्त का जीव है। तेरा पिता नन्दपोष मुनि होकर प्रदेयक चला गया वहाँ से चलकर मैं सर्वभूतहित हुआ और राजा भूति का जीव रत्नमाली हुआ। वही स्वर्ग से आकर राजा जनक हुआ। उपमन्यु पुरोहित का जीव जनक का भाई जनक हुआ।

इस संसार में न कोई घपना है न पराधा है, शुभाशुभ कर्मों से ही जीव जन्म-मरण को प्राप्त होता है। अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुन राजा दशरथ निस्संदेह हो वैराग्य की ही श्रेष्ठ समझने लगा। गुरु के शरणों में समस्कार कर उसने नगर में प्रवेश किया और अपने मन में सोचने लगा—यह महामन्त्रसेश्वर पद का राज्य महा-सुबुद्धि राम को देकर मैं मुनिव्रत लूँगा। राम धर्मविभू है और सब प्रकार से समर्थ है। इनके भाई भी आज्ञाकारी हैं।

राजा ने सामंत, मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि सबकी बुलवाया और उन्होंने घोषणा की—मैं संसार त्याग कर निश्चय ही सेती संयम धारण करूँगा। तब सभी पूछने लगे—हे राजा ! आपको यह वैराग्य किन कारण पैदा हुआ है। राजा ने कहा—मैंने सकल पापों के वर्जनद्वारा जिनशासन मुनि के मुँह से सुना है। उन्हीं से मैंने अपने सारे जन्मों की कथा सुनी है। अब मैं इस भवस्थी नदी को लांघ कर शिवपुरी जाने का प्रयत्न करता हूँ।

राजा का यह निश्चय सुनकर सभी शोकानुर हो गये। रत्नमाल में रानियाँ

रोने लगी। पिता का यह निश्चय गुन भरत के मन में भी वैशाव्य पैदा हुआ। वह कहने लगा—जब मेरे पिता ने ज्ञान प्राप्ति कर लिया है तो मैं भी अब तपोवन जाऊँगा। जब मेरा इस देह में ही कोई सम्बन्ध नहीं है तो बन्धु-भान्जनों से भी क्या सम्बन्ध है।

महाभारत प्रसीध कौटिली भरत का यह विचार जानकर अत्यंत व्याकुल हुईं, उगी समय उगे राजा का दिया वर माद प्राया। वह भीष्म ही राजा के पाद त्राकर विनती करने लगी :

हे माय ! सब ग्निर्वाँ मे प्राणना प्रेम मुक्त पर अधिक है। प्राणने सबके प्राणने मुझने कुछ मांगने के लिये कहा था इतलिये अब मुझे मेरा वर दीजिये। प्राण मायपादी हो।

राजा ने कहा—रानी ! तेरी इच्छा हो वही मांग।

प्रांगू राजनी रानी कहने लगी—हे माय ! हम ने क्या मादराय हुआ है जो प्राप हमें छोड़कर संन्यासी हो रहे हैं, लेकिन प्राण सोचें वह ठीक ही है क्योंकि प्राप ही कहने थे कि गमनों को क्या दुर्लभ है। मैं प्रापसे मेरे पुत्र भरत के लिये राज्य मांगती हूँ।

राजा ने सहर्ष कहा—दुर्गम क्या संदेह है। तुमने अश्रद्धा किया कि अपनी भरोहर मांगकर मुझे प्राण से उगाए कर दिया।

इसके बाद राजा ने राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा—हे पुत्री ! तुम्हारी माता कंकेशी को मैंने वर दिया था यथोक्ति इसने एण में सारथी बनकर मेरी सहायता की थी। इसने अब भरत के लिए राज्य मांग लिया है लेकिन मेरे मन में चिन्ता है कि भरत छोटे भाई हैं उन्हें बड़े भाई के होते राज्य कैसे दिया जा सकता है। भरत वैराग्य की तरफ मुका हुआ है।

पिता को चिन्तित देख राम कहने लगे—हे पिता ! प्राप चिन्ता न करें। वही पुत्र इस संसार में यशस्वी होता है जो अपने पिता की बात को रखता है। मैं प्रापकी बात से किसी तरह विमुख न हूँगा। भरत निष्कण्टक राज्य करें इसलिये मैं स्वर्ण वन को जाऊँगा।

उपयुक्त जैन-कथा अपना आधार किसी रामायण में नहीं ढूँढती बल्कि यह तो जैनश्रावकों की अपने सिद्धान्तों के अनुकूल एक नयी सूक्त है। पूरे प्रसंग में वैराग्य, दान, इत्यादि पर अधिक जोर दिया गया है इसके अलावा संसार को महादुःख का कारण बताया है जहाँ प्राणी अपने कर्मानुसार जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा रहता है। मुक्त वही होता है जो निःस्पृह होकर इस संसार को छोड़कर पला जाता है और जिनशासन का पालन करता है। जैन-श्रावकों का जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण कथा की आधारभूमि में अपनी रोचकता लिये स्थान पा सका है। जिस प्रकार अन्य रामायणों में, विशेषकर 'रामचरित मानस' में ब्राह्मण काव्यकार ने निगमायदसम्मत मर्यादा

जब मेरे पिता ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो मैं भी अब तपोवन जाऊँगा । इस देह से ही कोई सम्बन्ध नहीं है तो बन्धु-बान्धवों से ही क्या सम्बन्ध है । सकलकला प्रवीण कंकेरी भरत का यह विचार जानकर अत्यंत व्याकुल हुईं मय उने राजा का दिया वर याद आया । वह शीघ्र ही राजा के पास जाकर करने लगी :

हे नाथ ! सब स्त्रियों से आपका प्रेम मुझ पर अधिक है । आपने सबसे मुझसे कुछ माँगने के लिये कहा था इसलिये अब मुझे मेरा वर दीजिये । प्राण ले हो ।

राजा ने कहा—रानी ! तेरी इच्छा हो वही माँग ।

श्रीमू डालती रानी कहने लगी—हे नाथ ! हम से क्या अपराध हुआ है जो मैं छोड़कर संन्यासी हो रहे हैं, लेकिन आप सोचें वह ठीक ही है क्योंकि आप । ये कि समर्थों को क्या दुर्लभ है । मैं आपसे मेरे पुत्र भरत के लिये राज्य हूँ ।

राजा ने सहर्ष कहा—इसमें क्या संदेह है । तुमने प्रस्ता किया कि अपनी माँगकर मुझे फल से उन्मत्त कर दिया ।

इसके बाद राजा ने राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा—हे पुत्रहारी माता कंकेरी को मैंने वर दिया था क्योंकि इसने रण में पारवी धनकर शयता की थी । रतने अब भरत के लिए राज्य माँग लिया है लेकिन मेरे मन । है कि भरत छोटे भाई हैं उन्हें बड़े भाई के होते राज्य केंते दिया जा सता । त बंराग्य की तरफ भुक्त हुआ है ।

पिता को चिन्तित देख राम कहने लगे—हे पिता ! आप चिन्ता न करें । यही संसार में यगस्वी होता है जो अपने पिता की बात को शयता है । मैं आपकी कसौ तरह विमुक्त न हूँगा । भरत निष्कंटक राज्य करें इसलिये मैं स्वयं वन 'गा ।

उपपुत्र जंग-कथा अपना आधार किसी रामायण में नहीं ढूँढी बरिन् यह पथकों की अपने विद्वान्ताँ के अनुसृत एक नवी मूक्त है । पूरे प्रसंग में उन. इत्यादि पर अधिक जोर दिया गया है इसके मतानुसार भुक्त को महापुत्र बनाता है जहाँ प्राणी अपने कर्मानुसार जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता बहो होता है जो निमित्त होकर इस संसार को छोड़कर जाता है और का पालन करता है । जैन-यावकों का जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण क्या भूमि में अपनी रोचकता लिये स्थान पा सका है । जिस प्रकार अन्य रामा-वेदनकर 'उपचरित मानस' में शङ्करा काम्बकार ने निरामगमकमन मर्वात

विशेष ध्यान रखा है और उसी ढंग में सारी कथा को रना है उसी प्रकार अपने सौ के प्रति जैन-श्रावक भी सजग रहा है। मूलरूप में देखा जाय तो इस तरह की सृष्टि के सजग प्रयत्न सम्प्रदायिक मतवाद की पुष्टि के निमित्त ही होते हैं और लिये अनेक सम्प्रदाय विभिन्न दृष्टिकोण रखते हुए भी एक ही कथा को अपने में स्थान दे देते हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं—एक तो अन्य सम्प्रदायों के दृष्टि-से रची कथा के कुरा का खण्डन करना, उसकी असत्य ठहराना और दूसरे अपने दृष्टिकोण को कथा पर लादना और फिर कथा की सत्यता को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना। कुछ भी हो तुलनात्मक अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को इस तरह के विभिन्न दृष्टिकोणों और उनकी समाज से सम्बन्धता पर प्रकाश आता है। हमने 'जैन-कथा' को इसीलिये महत्त्व दिया है जिससे हमें कथा की सम्बन्धता में जैन परम्परा का ज्ञान हो।

इस सबके अलावा यह भी सम्भव हो सकता है कि जैनो में रामकथा की अपरा अति प्राचीनकाल से असी भा रही हो। क्योंकि जैन सम्प्रदाय प्रायः तीर्थंकर भगवान् से ही वैदिक युग से अपनी नयी परम्परा का विकास कर रहा है और यह सम्भव है कि रामकथा जैन-श्रावकों को भी प्रभावित करती हुई युगयुगान्तर तक के साथ चली आ रही हो और पद्मपुराण लिखने के समय जैन श्रावकों ने उसे बिस्व की कसौटी पर रखकर ही अपने साहित्य में स्थान दिया हो। लेकिन अधिक-कथा साम्प्रदायिक रंग में ही रनी हुई है।

अब हम इस विषय पर और गम्भीरता से सोचें कि क्या कारण है रामकथा जैनो में ही नहीं, दास्यों में तथा अन्य सम्प्रदायों में इतना स्थान मिला। अगर हम के कारण बता चुके हैं लेकिन मूल कारण यही मान्य होता है, 'क्योंकि यह कथा धर्म लोकप्रिय है और जनता में बहुत पहले से ही प्रचलित है इसलिये इसी कथा लेकर अपने सम्प्रदाय का रंग बढ़ाकर जनता के सामने रखा जायता तो यह सीधे-साधे होनी और अपनी प्रभाव भी अधिक रहेगी। इसलिये अनेक सम्प्रदायों की ही इस कथा पर लगी।

×

×

×

अब इससे आगे हम कथा को देखते हैं।

जैन-रामकथा को छोड़कर अन्य-सामान्यों में राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन के पश्चात् कुछ ही दिनों में राजा दशरथ परलोक सिधार गये। अपनी अन्तिम प्राण तक वे 'हा राम हा सीता' ही पुकारते रहे। कभी जन की कठिनाइयों को सोच कर व्याकुल हो जाते तो कभी कंचेसी को बुला-बला कहते। अन्त में जब उनकी मृत्यु कर आई तो उन्होंने अपनी राखियों से अपने जीवन की दुःखद घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा—मैंने निरपराध तपस्वी भवणकुमार को मारा था तब उनके

देगा। इस तरह साथ देते हुए वे दोनों द्वाय छोड़कर इस दुनिया से चले गये। मुझे निश्चय हो गया है कि विधाता ने अपने नियमानुसार मुझे बुताने का भी योजन कर लिया है।

यह कहकर वे 'हाय राम, हाय सीता, हाय लक्ष्मण' चिल्लाते हुए परलोक विचार। जब राज्य का कर्णधार कोई न रहा तो मन्त्रीगणों ने तुरन्त निश्चय किया कि उस को अपने ननिहाल से बुलाया जाय, उस समय तक राजा का शव तेल के भरे बरत में सुरक्षित रख दिया जाय। प्रति वेपवान प्रसारोही केकयी देश गये और भरत को ले आये। राह में भरत को अपसक्तुन हुए। जिस दिन वे प्रसारोही में पहुँचे उस दिन भरत को दो अशुभ स्वप्न दीये। स्वप्न का वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में है। 'मानस' में भरत को तिस्रों ही अशुभ स्वप्न देने का वर्णन है।

स्वप्न इस प्रकार है—पिता का मलिनरूप है, उनके सिर के बाल झुले हुए हैं। उनके शृंग से वे काले गोबर के गढ़े में गिरे हैं। उखी में तँरते हैं, मज्जलि से तेल हुए हँस रहे हैं। इसके बाद राजा तिल से मिने हुए माल खाकर बार-बार मस्तक चूम किये हुए सर्वांग में तेल लगाये तेल ही में डूब रहे हैं।

दूसरा स्वप्न इस प्रकार है—समुद्र सूख गया है और चन्द्रमा भूमि पर गिरा है। सम्पूर्ण पृथ्वी प्रधकार से आच्छादित हो गई है। जिस हाथी पर राजा सवार उसके दाँत टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। जलती अग्नि मट बुझ गई है। नाना प्रकार के मूल गये हैं। पर्वत चूर-चूर और धूम-धुक्त हो गये हैं। काले लोहे के मांसन पर बैठे और काले वस्त्र पहने हैं। उन्हें कासी-कासी और पीसी-पीसी स्त्रियाँ मार रही हैं। धर्मात्मा महाराज शरीर में रक्त चन्दन लगाये, तास पुष्पों की माला पहने के रथ पर चढ़े दक्षिण दिशा में चले जा रहे हैं। एक विकराल राक्षसी लाल वस्त्र है और वह हँसती हुई राजा को पकड़कर खींच रही है।

भरत कहने लगे—इस स्वप्न से मुझे अनुमान होता है कि या तो मैं या राजा म या लक्ष्मण स्वर्गवासी होंगे क्योंकि जो मनुष्य स्वप्न में गये पर सवार देखे उसका पुर्ण पोड़े ही समय में चिता में दीप्त पड़ता है।

ये दोनों स्वप्न अत्यंत भयानक हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि काव्यकार ने अपनी मूल है या समाज में प्रचलित इस प्रकार के स्वप्नों को ही कवि ने यहाँ दिया है। भारतवर्ष में स्वप्नों की प्रशुभता से परित्यक्ति विगड़ने का विचार प्राचीन है। हो सकता है 'वाल्मीकीय रामायण' की रचना के समय यह स्वप्नों द्वारा अपने प्रबल स्वरूप में हो जिससे इनको उक्त ग्रंथ में इतने विस्तार के साथ मिला। 'मानस' के समय जनता में यह विश्वास गोल हो गया हो जिससे उसमें

ल संकेत-मात्र मिलता है। यह भी सम्भव है कि तुलसीदास जी स्वयं इस विश्वास प्रति इतने अधिक जागरूक न हों बल्कि केवल परम्परानुकूल ही इसकी धोर उन्होंने तैयार किया हो।

इसके बाद भरत और दानुष्म अयोध्या के लिये चल पड़े। कैकयराज ने उन्हें मालरूप के कुत्ते, उत्तम हाथी, विचित्र कम्बल, मृगचर्मप्रभृत वस्तुएँ, दो सहस्रसुवर्ण मले के भूषण और सोलह सौ घोड़े दिये। ऐरावत की नख के धीघ्रगामी हाथी और लखर दिये।

अन्य रामायणों में इस घंटे का वर्णन नहीं है। इसके पश्चात् मार्ग का 'वाल्मीक्य रामायण' में प्रति विषाद भोगोत्तिक वर्णन है जिसे हम अगले किसी अध्याय में करेंगे। मार्ग का भी उतना विस्तृत वर्णन अन्य राम-कथाओं में नहीं है। 'मानस' में केवल यही वर्णन है :

चले समीर बेग हय हुँके । नाघत सरित सँभ बन बाँके ॥

जैन 'पद्मपुराण' में उपर्युक्त उद्धृत कथा के भागों भी कथा प्रसंग है, केवल छोटे रूप से रूपरेखा बही है।

जब राम ने बन जाना स्वीकार कर लिया और भरत को यह मालूम हुआ कि भौं राज्य करना है तो वे अत्यन्त चिन्तित होकर पिता से कहने लगे—'मैं राज्य नहीं करूँगा। मैं तो जिनदीक्षा लूँगा।

राजा ने कहा—हे वत्स ! अभी तुम्हारी नवीन अवस्था है। बूढ़ हो जाओ भी तप करना।

भरत ने कहा—हे तात ! मृत्यु तो बाल, बूढ़ और तरुण किसी को भी नहीं छूती है। आप बुढ़ा मेरे हृदय में मोह क्यों पैदा करते हैं।

राजा ने कहा—हे वत्स ! सब मुनियों को भी तद्भव मुक्ति नहीं होती है। संनिये तुम अभी अपने गृहस्थाश्रम का ही पातन करो।

भरत के हृदय पर राजा के उपदेशों ने नहीं के बराबर प्रसर किया। वे कहते हैं—गृहस्थाश्रम में तो जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलती। वह कामरूप भस्म में अनंतरत जलता रहता है। इसलिये हे तात ! आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिये जिससे मैं जिनभाषित तप को विधिपूर्वक करके अश्रम और मुक्ति प्राप्त करूँ। जिन-दासन के ज्ञान से ही मनुष्य इस अवसागर से पार होता है। फिर आप मुझे छोड़ केले वन में तप करने क्यों जाते हैं।

पिता ने भरत को समझाते हुए कँकरी के वर की बात कही और कहने लगे—'वत्स ! पिता के वचन को रखना और साथ में अपनी माता का लोकनिवारण करना तुम्हारे हाथो है। इसे अपना कर्त्तव्य समझ वन जाने की हठ छोड़ दो।

हो गये ।

जैसे पशुपति अथ राम ने पिता और माता से वन जाने की आज्ञा मानी ।
। क्या कुछ ही पूर्वाभास हो गये । अभी को भयान दुःख हुआ । अब सामान्य
गुनी तो उन्हें छोड़ आ गया और वे नहने लगे—पिता को बिछार दे अ
पि के कहने से यह प्रभाव किया है । यही भाई पुरुषोत्तम राम को छोड़कर
गया क्या कहती तब उठित है । ओ सामु यति के लोग हो रहे हैं उलका यह
होता है । अभी तो मैं इतना समर्थ हूँ कि सामान्य पुराधारों को धारक
साम से प्रभावित कर सकता हूँ ।

किन्तु सामान्य ने सोचा कि और तो अज्ञान का कारण है और पिता का
ना अभिप्राय नहीं है इसलिए मैं योग और भोग पर कुछ गर्व प्रदर्शित
व भाई के साथ न आया जा रहा । इन पर क्रोध छोड़कर सामान्य राम के
दिशे, किंतु लोकाधीश को बिदल जाता देख राम चले ।

इसभी यह देकर अत्यंत छोड़गमन हुए और कंकरो को बिछारने लगे ।
हुत राम के साथ वन को गया दिशे । राम ने बहुत मना किया अंत में लोगों
देखने के लिए वे राई में भी अज्ञान लीकट के पीछा कर रहे हैं । अतः
यह अब मजबूत हो गये तब प्रयत्न करना को नमस्कार करते अथ के द्वार
व निकल प्रतिष्ठ विद्या को और अथ दिशे । लोग वही भी कुछ सामान्य
भाव पता को धा गये । ईश्वर राम ने ली-लीट पर सबको निरा कर
लेके वे 'हाहाकार' करने हुए गये आये ।

इसको सोचते सोचते के साथ आकर बहुत मनी—हे देव ! ओ-का
कुल रूप अज्ञान रूप रहा है अपनी आत्मा अज्ञान । राम और सामान्य
गो लीकटे ।

। यह हो गये—इस लोको । यह अग्रे विचार-क है । मेरी इच्छा तो
। वीर को गुह्य है, अथ, वर, अज्ञान के लक्षण होकर किने को
। न पिने पानु के बीच नाश प्रकार कर्म करी है इसलिए अनेक
कर को वीर को गुह्य पाठ कर मर जा रहे । अथ अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान
। वीर को गुह्य नहीं होनी है । अथ गुह्य हो जाते हैं और इतिहास के
। अथ गुह्य लीकटे हैं ।

पुरुष का अज्ञान हो, अज्ञान । लोकाधीश । वीर को अज्ञान का अज्ञान
। और । लोकाधीश ने बहुत ही कर अज्ञान में पूर्वाभास सामान्य कर्म ।
। अज्ञान । अथ लोकाधीश के साथ ने अज्ञान । अथ लोकाधीश के
। अथ लोकाधीश ने अज्ञान । अथ लोकाधीश ने अज्ञान । अथ लोकाधीश ने अज्ञान ।

क्ति का सादन दूधो लगे । मुनि ने उन्हें भवसागर से पार उतरने की भगवती प्रोक्षा दी । इससे उनमें से कुछ ने ही सम्म्यग्दर्शन की ध्वनीकार करके सतोष कर लिया । कुछ ने निर्मल जिनेश्वर देव का धर्म श्रवण कर पाप में मुक्ति पाई । बहुत से नामग्न राम-लक्ष्मण की बानी सुन साधु हो गये, बहुतों ने धावक का अलुग्रत धारण कर लिया ।

बहुन ही रानिरी घाविका हो गई, बहुत ही घाविका हो गई ।

उत्पुंक्त वरुण भी प्रजा में राम के अत्यधिक प्रभाव की स्मृति करता है । जिन प्रकार अन्य राम-कथाओं में राम के पीछे रोने-बिल्लाते नगरवासी वन के लिए चल पड़ते हैं इसी प्रकार जैनकथा में भी पुरवासी राम के साथ गये तक जाते हैं । नदी का नाम इसमें नहीं दिया है । अन्य रामायणों में तमसा नदी का नाम है । जैनकथा में त्रिनयानन, जैन चैतनालय आदि का वरुण अधिक है जिससे राम भी इसमें जैन-धर्म में बिद्वान् करते मान्य होते हैं । राजा दशरथ अवश्य इस कथा में निहित भाव को लिये वैराग्य पर ही अधिक जोर देते हैं । वे पुत्र-विधोष में छोड़ अवश्य करते हैं लेकिन अपने अस्वविद्वेक को जाग्रत करके वे इस धार्मिक मारावाह से मुक्ति वा लेते हैं और स्वयं राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं । वे शोक से हाहाकार करके मर नहीं जाते । इसी प्रकार रानी कैकयी-सम्बन्धी प्रसंग भी अपनी परिस्थितिगत कठोरता लिये हमें उपलब्ध नहीं है । स्वर्णादि के लिये भी उस प्रसंग में कोई स्थान नहीं है । भरत के वैराग्यपूर्ण स्वभाव का ही वरुण पटनाओं में छाता है ।

■

×

×

'वाल्मीकीय रामायण' में तमसा नदी पार करने के पश्चात् राम पुरवासियों को धोता हो छोड़कर चल दिवें । जब पुरवासियों की निद्रा गूनी तो वे अनेक प्रकार से बिलाप करने लगे और निराश होकर असीध्या गीत धावे । जब उनकी स्त्रियों ने उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता के बिना ही देखा तो वे छूट-छूटकर रोने लगी । वे अपने-आपों पतिरों में कहने लगी—देखो, राघव तुम्हारा योग-योग करके और धोता भी हमारी प्रभ-पुत्रि करेगी । ऐसा बीरता पादमी होगा जो हम भयानक नगरी में निवास करे । यदि यह राज्य धर्म-मार्ग से विरक्त होकर, धनाय की तरह, कैकेयी के अधीन होगा तो हमको जीवन में, पुत्रों से अथवा पुन से क्या प्रयोजन है ? आह ! दुःखनाशिनी कैकयी ने ऐरावत के हेतु पुत्र-पति को छोड़ दिया, यथा यह दूसरे का राज्य बना न कर देगी ? हम अतः पुत्रों को छोड़ करके कहती हैं कि जोड़े-बी हन हन राज्य में कैकेयी की पत्नी बनके न रहेगी । उनसे निर्दर होकर रावेन्द्र दशरथ के पुत्र की अवस्था बिना है । देखो भाई और लक्ष्मण के साथ राम धर्म ही सब देखे गये और हम भग्न के रूप देने कीये गये हैं जैसे पाउक को पशु दे दिये जात है । एतो, राघवन्द पात्र-नुष्ट, कनकवन, विनो हो पड़ने सोचने लगे, कोमल, कल्याणी,

प्रकार नगर की स्थियाँ अनेक तरह से विलाप करने लगीं। यह वरुण
 १ राज्य के योग्य राम के निर्वासित किये जाने पर जनता की प्रतिक्रिया
 जलता है। अन्य रामायणों में इस तरह विस्तार के साथ जनता की भावना
 २ किया गया है। 'अध्यात्म रामायण' में तो भगवानु धीर भक्त के सम्बन्धों
 ३ भावनाओं को व्यक्त किया गया है और 'मानस' में राम के प्रति जनता
 ४ म है जिसमें कुछ तो उनके भगवान्-स्वरूप के कारण धीर कुछ कँकेरी के
 ५ न्याय की प्रतिक्रिया के कारण जनता को उनके विरुद्ध में रोता दिखाया

राम-कथाओं में केवल संकेत ही के द्वारा यह प्रसंग व्यक्त होता है।
 ॥ नदी पार करने के पश्चात् राम की वन-यात्रा 'वाल्मीकीय रामायण'
 है :

ज देस की सीमा पार करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने सुमन्त्र के
 नामक महानदी को पार किया और वे दक्षिण दिशा को चले। बहुत
 चलकर वे गोमती नदी पर पहुँचे और उसको पार किया। जब वे कौशल
 १ को लाँच गये तो उन्होंने एक देश देखा जो धनधान्य से पूर्ण, मृन्मी
 ' था। यहाँ स्थान-स्थान पर चैत्य और रूप सुशोभित हैं। इसके अलावा
 २ रेशों का राज्य उन्हें और मिला। इसके बाद वे गंगा के तट पर पहुँचे।
 ३ र का राजा गुह अपने बृद्ध मन्त्रियों और जाति भाइयों के साथ रामचन्द्र
 ४ प्रांश। यहाँ सुमन्त्र अभी राम के साथ है लेकिन 'अध्यात्म रामायण' में
 ५ सुमन्त्र को विदा कर देते हैं। उसमें किन्हीं नदियों के पार करने का
 ६ बल्कि तमसा नदी को पार करके राम बड़े समृद्धि-युक्त देशों को देखते
 ७ के पास गंगा-तीर पर पहुँचे। निपाद मनुष्यों से यह सुनकर कि राम
 ८ र से फल, मधु, पुष्प आदि भेंट ले परम भक्ति के साथ अपने सखा से
 ९ धाकर उसने पृथ्वी में बैठकर राम को दण्डवत प्रणाम किया। इससे
 १० त होडा है कि निपाद राजा अवश्य है क्योंकि अभी वह राम का सखा
 ११ किन अधिकतर उसका वरुण भक्तिपूर्ण है। 'वाल्मीकीय रामायण' में
 १२ सखा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजा है जिसको मान्य होता है भावों
 १३ है।

१४ के 'रामचरित मानस' में भी तमसा नदी पार करने के पश्चात् राम
 १५ पहुँचने तक मार्ग में किन्हीं नदियों का वरुण नहीं है। शृंगवेरपुर में
 अपने बन्धु-बाणियों के साथ कल-कुलादि की भेंट देने गया। राम के

कार वह कहने लगा—आज मैं धन्य हो गया, मेरी बिनती भाम्पवान् पुरुषों में जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। यह पृथ्वी, घन और राज्य आपका है। मैं तो र-सहित आपका नीच सेवक हूँ।

'मानस' में यह प्रतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। 'वाल्मीकीय रामायण' में गुहृ एक राजा के गौरव से राम से मिलता था। उसके साथ वृद्ध मन्त्री और निपादगण थे। 'अध्यात्म रामायण' में भी वह पहले से राम को सखा सम्बोधित करता है। 'म' में वह पहले अपनी नीचता प्रदर्शित करता है। इस कथन में तुलसीदास का अपना नैतिक दृष्टिकोण निहित है। अपने 'मानस' में कवि ने जिनको नीच-बर्ण माना है, अपने काव्य में नीच कहा है और उच्च-वर्णों के प्रति उनकी अनन्य भक्ति प्रकट की है। यही तो उनकी मर्यादा की रेखा है। दूसरी तरफ उच्च-वर्णों का कात्मिक दृष्टिकोण (Patronizing attitude) दिखाया है जिससे राम उस बराज गुहृ को सखा कहते हैं लेकिन तुलसी की दृष्टि में राम के सखा कहने से वह उच्च-वर्णों की कोर्ट में घा पाया? क्या वेद की मर्यादा में उसे कोई स्थान मिले? नहीं—'मानस' में ही दूसरे स्थान पर तुलसी गुहृ से कहलाते हैं :

लोक वेद सच भक्तिहि भीका। आमु छाह छुट सेइम सौंथा ॥

तेहि भरि प्रक राम लघु आता। मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥

उच्च-वर्णों का नीच वर्णों के प्रति दया का दृष्टिकोण इनसे स्पष्ट हो रहा है।

शृंगबेरपुर एक रात ठहर कर सबने प्रातःकाल गंगा नदी पार की। राम ने व की प्रयोध्या वापन भेज दिया। इसके पश्चात् वन-मार्ग में घनेकों गाँव उन्हें मिले। 'मानस' में प्रयोध्या पुरुषों और स्त्रियों के हृदयों में राम-सीता-नक्षत्र के प्रति सद्भावनाएँ उठती हैं उनका बड़ा रोवक वर्णन है, ऐसा वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में भी नहीं है।

शृंगबेरपुर से चलकर भरद्वाज, वाल्मीकि आदि ऋषियों के आश्रमों पर ठहर-राम विश्रुत पहुँचे।

'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णित प्रसंग के अनुकूल जब राम, लक्ष्मण और सीता प्रयोध्या के आश्रमों पर पहुँचते हैं तो ऋषि उनका मानवोचित आतिथ्य-उत्कार देते हैं लेकिन 'अध्यात्म रामायण' में तो ऋषि यह जानकर कि भगवान् राम आये हैं

● जहाँ एक तरफ तो नीच-वर्णों का स्थान वही वेद-बहिष्कृत रहा और दूसरी तरफ उच्च-वर्णों का उन पर सहिष्णु हृदय इसलिये रहा जिससे उन नीच वर्णों को नभी दया-मात्र से उच्च वर्ण भेट हो जाते हैं किसी तरह अपनी हीन अवस्था पर ग्लोप न हो। उनके हृदय में वेद-सम्मत मार्ग के प्रति बिद्रोह न उठ पाये।

ना करते हैं ऐसा प्रकार 'मानस' के प्रसंग में भी । जब राम बाल्मीकि जी से
 करने के योग्य स्थान के बारे में पूछते हैं तो 'अध्यात्म रामायण' में बाल्मीकि
 है—हे भगवान् ! घाघ सर्वज्ञ है, मुझ से नाहक उपहास क्यों करते हैं, घाघ
 निरालदर्शी है, मैं आपको क्या स्थान बताऊँगा । इसी प्रकार का भाव,
 में व्यक्त है ।

पुराणों में वर्णित 'रामकथा' में भी विषय की तरफ़ यही आध्यात्मिक दृष्टि-
 धेक है ।

'जैन पद्मपुराण' में तो इन श्रुतियों के घाघियों का नाम नहीं है ।

१ स्वर्गवास

बाल्मीकीय 'रामायण' में राजा मन्त.पुर में पड़े पुत्र-वियोग में शोक से व्याकुल थे
 तत्मा ने उनसे कुछ कटु वचन कहे । संदेह में वे इस प्रकार हैं—हे महाराज !
 म, सीता और लक्ष्मण को निर्वासित करके न करने योग्य काम को किया है ।
 रत को राज्य तो दे दिया है लेकिन पन्द्रह वर्ष राघव यदि वन से लौटेंगे
 नदवय कि भरत राज्य छोड़ देंगे, मुझे इसमें कुछ विश्वास नहीं है । आप तो
 द्विजों के आपरित धर्म को सत्य मानते हैं तो ऐसे घमनिष्ठ पुत्र को वनवास
 । आपने हमको सब प्रकार से नष्ट कर दिया । आपका तो एक भरत ही पुत्र
 केयी भार्या है । अब मेरा पुत्र राघव इस भुक्त राज्य को छोड़ भी स्वीकार
 । जैसे सिंह कभी बूढ़े द्वारा मारे शिकार को नहीं खाता है ।

राजा से ये वचन कौशल्या ने प्रति स्वाभाविक रूप से अपने पुत्र राम के प्रेम
 'होकर ही कहे । 'बाल्मीकीय रामायण' के ६२वें सर्ग में कौशल्या इसको
 है । यद्यपि वह मर्यादा तथा स्त्रियोचित धर्म की याद करके पति से बटु वचन
 पदवात्ताप करती है लेकिन उसकी भावनाओं का उतार-चढ़ाव व्यक्त पटना
 की कठोर सीमाओं में बद्ध नहीं है बल्कि प्रति प्राचीनकाल में भार्य पति-
 ती भावना का स्वाभाविक आवरण मिले है । क्या के सोऽप्यं के लिये पानों
 रेक स्वभावगत चेतना को बिना अपनी तरफ़ के आध्यात्मिक अवस्था नैतिक
 उस पर आरोप करके व्यक्त करना ही ध्येष्ट रहता है । क्योंकि द्यारप पति
 तथा स्त्री होकर उनके सामने कठोर वचन कैसे बोल सकती है । यह विचार
 । झूठी धमका अवशभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है ।

'रामाचरित मानस' में तो कौशल्या कोई कटु वचन नहीं बोलती बल्कि वे तो
 अपिस्तुतः पार्श्व कटकर स्वीकार कर लेती है तभी तो जब उन्होंने राम के
 । गमावार मुना था तो उनकी प्रति राघव-धर्मदर की-भी हो गई थी कि सिता
 के सामने मैं क्या करूँ । राजा जब अपिस्तु व्याकुल होते हैं तो वीरत्वा

धीरजु परिग्रह त पाइअ पाव । नाहि त बुझिहि समु परिवार ॥

जो जियै परिग्रह बिनय मोरो । रामु तखनु सिय मिलहि बहोरो ॥

तुलसीदास जी अपने 'मानस' में दशरथ के एक मर्यादायुक्त परिवार का उल्लेख करते हैं। वाल्मीकि जीवन की स्वाभाविकता लिये एक राजा के परिवार का विवरण करते हैं।

×

×

×

राजा की मृत्यु के पश्चात् जब राज्य का उत्तरदायी अयोध्या में कोई भी नहीं होता तो मृत्योदय के समय राजाधिकारी ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर सभा में मार्कण्डेय, मोदगल्य, वामदेव, कश्यप, कत्यायन, गौतम, जाबालि ने सब की तरफ देखकर राजपुरोहित बसिष्ठ से कहा—यह समय हमारे संकट का है। यहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए इक्ष्वाकुवंशीय किसी पुरुष को राज्य-भार पर बैठना चाहिए नहीं तो राजा बिना हमारा राष्ट्र नष्ट हो जायगा। देश में राजा नहीं होता है वहाँ बिलुप्तमाना-युक्त मेष महास्वन से पृथ्वी का जल नहीं बरसाते, न बीज बोया जाता है, न पुत्र पिता के वंश में पैदा होता है और न भार्या पति के वश में रहती है। राजा-रहित देश में न धन सुरक्षित रहता है और न भार्या रहती है। राजा-रहित राष्ट्र में प्रजाजन न तो सभा का, न न्यायवाटिका का और न पवित्र गृहों का निर्माण करते हैं और न कठोर व्रतयुक्त लोग यज्ञों तथा सत्रों का आरम्भ करते हैं। राजाहीन देश में व्यवहार वालों का दुकानदारों का—मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। भराजक राष्ट्र में घनवान और न गरीब और गरीबों की रक्षा करने वाले हैं वे अपने द्वार खुले छोड़ कर सुख की खोज नहीं कर सकते। भराजक जनपद में कभी भी लोग अपनी-अपनी स्त्रियों को लेकर न बँठ जंगल में विहार करने नहीं जा सकते। भराजक देश में कोई धनुर्विद्या नहीं पढ़ता। भराजक देश में दूर जाने वाले व्यापारी विषय-योग्य सामग्री को कुशलपूर्वक मार्ग में नहीं चल सकते। भराजक देश में आत्मा से आत्मा को बचाने वाले अर्थात् ब्रह्म का ध्यान करने वाले जितेन्द्रिय और मुनि लोग नहीं मिल सकते। भराजक देश संग्राम में शत्रु का सामना भी नहीं कर सकता है। भराजक देश में शास्त्रज्ञ लोग वनों और उपवनों में निषङ्क शास्त्र का विचार नहीं कर सकते। देवपूजक लोग स्वतन्त्रतापूर्वक उपासना भी नहीं कर सकते।

मुनिपों ने विस्तार के साथ भराजक देश का चित्र इस बर्णन में उपस्थित किया है। यह विस्तरेण अन्य रामायणों में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 'लोकिय रामायण' में राजनीति-विषयक पद्य को भी कथा में उचित स्थान मिला गया है। पद्यनामों में राजतन्त्र-सम्बन्धी विस्तरेण मिलता है। लेकिन अन्य रामायणों

भक्ति-पक्ष के समक्ष राजनीति सम्बन्धी तथ्यों को उचित स्थान नहीं मिला है इससे
II का ऐतिहासिक दृष्टिकोण पूरी तरह नहीं सुलभ पाता ।

×

×

×

रत का अयोध्या में आगमन

जब भरत ने अयोध्या आकर यह सुना कि पिता का स्वर्गवास हो चुका है
र राम, लक्ष्मण और सीता वन की चले गये हैं तो उन्हें अपार दुःख हुआ और
होने इसके लिए अपनी माता कँकेयी को बहुत कठोर शब्द कहे । इसके परचाव वे
उनी विमाता कौशल्या के पास गये । कौशल्या को अति दुःखित और कान्तिहीन देख-
र भरत रोने लगे । उसी समय कौशल्या ने भरत से कहा :

हे पुत्र, जिसकी तुमको आकांक्षा थी वह राज्य कँकेयी के क्रूर-कर्म से धीम्र ही
कंठक रूप से प्राप्त हुआ । हा ! बड़े खेद की बात है कि यह क्रूरदासिनी कँकेयी नेरे
। को चीर पहना कर घोर वनवासी करके क्या फल चाहती है । अब कँकेयी हमको
। वनवास दे दे तो अच्छा है । मैं भी अपने पुत्र के पास चली जाऊँ प्रयत्न मैं आप
। सुमित्रा को साथ ले और अग्निहोत्र को भागे कर वहाँ चली जाऊँगी जहाँ राघव हैं
रवा तू ही मुझे वहाँ पहुँचा दे जहाँ वह पुष्पश्रेष्ठ मेरा पुत्र तप कर रहा है । यह
उम्र धन-धान्य से भरा और हाथी, घोड़ों तथा रथों से सम्पूर्ण, यह तेरे लिए कँकेयी
इकट्ठा कर दिया है । तू इसका भोग कर ।

(वाल्मीकीय रामायण, ७५ वाँ सर्ग)

‘रामचरित मानस’ में जब भरत जी कौशल्या के पास भाते हैं तो रोते हुए
मन शब्द कहते हैं :

मातु तात कहँ देहि देसाई । कहँ सिय रामु सखनु बोट भाई ॥
कँकेई कत जननी जग माभा । जौ जनमि त भई काहे न माभा ॥
कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन मोही ॥
को तिभुवन मोहि सरित प्रभागी । गति अस्ति तोरि मातु जेहि लागी ॥

भरत के अति कोमल वचन सुन कर कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया
। उनके आँसू पोंछ कर कहने लगी :

अजहुँ बच्छ बलि धीरज परिरह । कुसमउ समुझि सोक परिरह ॥
जनि मानहु हियँ हानि गलानी । काल करम गति प्रपटित जानी ॥
कान्हि बोमु बेहु जनि ताता । भा मोहिसब बिधि बाम बिपाता ॥
जो एतेहुँ दुख मोहि जिघावा । अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥

पितु धामस भुवन वसन, तात तजे रघुबोर ।

विसमउ हरषु न हृदयँ कपु, पहिरे बलकस धीर ॥

‘वाल्मीकीय रामायण’ में कौशल्या भरत को अनेक कठोर शब्द कहती हुई उन्हें ठहराती है। ‘मानस’ में तो दोपी भरत नहीं है बल्कि विधाता ही धाम हो गया। ‘मानस’ के वर्णन में भाग्यवाद का सहारा लेकर एक घावदां भयवा मर्यादा को रखा गया है। ‘वाल्मीकीय रामायण’ में स्त्री-स्वभाव एवम् वात्सल्य-प्रेम में निहित प्रोचित स्वार्थ की ओर पूरी दृष्टि रखकर चरित्र का विकास किया गया है। पहले में कौशल्या भरत पर राज्य की आकांक्षा का दोष लगाती है, दूसरे में उसके हृदय के बारे में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भरत के धारण ‘भ्रातृ-प्रेम’ को ऐसा होता है, वह पहले ही जानती है और उसके सामने कठोर-से-कठोर परिस्थिति प्रत्यक्षा भाव उत्पन्न नहीं कर सकती।

माता कौशल्या के कठोर वचन सुनकर भरत ने अपने को निरपराध घोषित हुए में शब्द कहे :

हे देवि ! जिसकी अनुमति से राम को वनवास मिला हो उसको वह धर्म जो धर्म उस स्वामी को लगता है जो मृत्यु से कोई बड़ा काम करवाकर उसे न दे। वह उस पाप को भोगे जो पुत्र की तरह प्रजापानन करने वाले राजा को ही भोगता है। उसको वह धर्म हो जो धर्म छटा घंघ कर लेकर प्रजा का न करने ॥ राजा को होता है। हे मायों ! यज्ञ में श्रुतिवर्षों को दक्षिणा देने की शा करके जो दक्षिणा नहीं देता उसको जो पाप लगता है वह पाप उसको ही की अनुमति से राम वन को गये हों। उसको वह पाप तमे जो संग्राम में हाथी, और रथों के झुंड में सत्त्व-प्रहार होता देख सद्गीतों के धर्म का पालन नहीं करता उसको वह प्रापविषय करना पड़े जो कि धाढादि निमित्त के बिना नितेज्य होकर और तिल-मूँग मिला हुआ भात और बकरे का घ्रास खाने वाले मनुष्य को पड़ता है।

हे माता, वह पुष्प लाधा, मध, मौस, सोहा और विप की बेन कर सर्वदा कुटुम्ब का पालन करे जिसकी अनुमति से राम वन को गये हों। उसको वह लगे जो कि राजा, स्त्री, बालक और युद्ध का वध करने से लगता है और जो मृत्यु की हत्या देने से लगता है। जो ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का नाश करने और वत्स वाली गाय को मर्यादा से अधिक दुहने वाले अजितेन्द्रिय पुरुष को जो पाप है वह उस मनुष्य को ही जिसकी अनुमति से राम वन गये हों।

‘वाल्मीकीय रामायण’ के ७५ वें सर्ग में भरत ने अनेक प्रकार के पापों का न किया है। हमने मोटे तौर पर उपर्युक्त को ही लिया है जो उस युग के समान प्रकाश डालते हैं।

‘अध्यात्म रामायण’ में केवल ब्रह्महत्या के पाप को ही भरत इस प्रसंग में लेते हैं।

‘मानस’ में भरत जी ने माता कीदल्पा तथा मुमित्रा को पुराण और वेदों की सुन्दर कथायें कह कर धैर्य बंधाया और कहा :

जे घय मातु पिता मुत मारें । गाइ गोठ महि मुर पुर जारें ॥
 जे घय तिथ बातक जय कीन्हें । मोत महोपति माहुर दीन्हें ॥
 जे पातक उपपातक ग्रहहों । करम बचन मन भव कबि कहहों ॥
 ते पातक मोहि होहुं बिपाता । जौं यहु होइ मोर मत माता ॥
 जे परिहरि हरि हर घरन, भजहि भूतगन घोर ।
 तेहि कह गति मोहि बेड बिधि, जौ जननी मत मोर ॥

बेचहि बेडु घरम दुहि तेहों । पिसुन पराय पाप कहि देहों ॥
 फपटी कुटिल कलहप्रिय कोषी । बेड बिदूषक बिस्व बिरोषी ॥
 जे नहीं साधु संग अनुरागे । परमारय पय विमुख प्रभागे ॥
 जे न भजहि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजमु सोहाई ॥
 तजि श्रुतिबंधु, बाम पय चलहों । बंचक बिरधि बेय जगु छलहों ॥
 तिन्ह कं गति मोहि संकर बेड । जननी जौं यहु जानों भेड ॥

मुलसीदास जी का यह दृष्टिकोण समाज-व्यवस्था पर प्रकाश प्रदर्श बालता है परन्तु इसमें उनकी आत्मपरकता अधिक है जिससे श्रुतिमार्ग का विरोध, वानपंथ, हरि और हर की भक्ति का विरोध ही पाप बोख पड़ते हैं । वैसे तो समाज में पापों के बारे में कथाकार का दृष्टिकोण आत्मपरक ही होता है लेकिन जो कथाकार किसी सम्प्रदाय विरोध की छाया में खड़ा होकर समाज को देखता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो उस सम्प्रदाय के विरोध पर ही केन्द्रित रहती है और वह उसे ही अपने युग का घोर पाप समझता है, समाज का यथार्थ सत्य जो आत्मपरक दृष्टि से बाह्य परिस्थिति का सामंजस्य स्थापित करके प्रकट हो सकता है, उसका इस प्रकार के कथाकारों में अभाव रहता है ।

‘मुलसी’ अपने समय के समाज में उठी उच्छृङ्खलता का मूल कारण श्रुतिमार्ग का विरोध ही समझते थे जब कि वात्मीकि ने राजा-प्रजा सम्बन्ध, भृत्य-स्वामी सम्बन्ध में पाप और पुण्य का मूल्यांकन भी किया है । यह उनकी बाह्यपरक दृष्टि पर ही प्रकाश डालता है ।

×

×

×

‘वात्मीकीय रामायण’ के ७७वें सर्ग में एक विचित्र बात मिलती है । राजा की मृत्यु के १३ वें दिन वसिष्ठ ‘भरत’ को राजा की अस्थि-संचयन के बारे में कहते हैं । वर्तमान हिन्दू प्रथा के अनुसार तीसरे दिन ही अस्थि-संचय होता है, सम्भव हो सकता है कि प्राचीन काल में अस्थि-संचय तेरहवें दिन ही होता हो और वर्तमान

परवर्ती विकास हो। अन्य राम-कथाओं में तेरहवें दिन के प्रति-संचायन का न ही मिलता है।

× × ×

चरित्र-चित्रण का यह मूल नियम होता है कि जब किसी पात्र को कथा में न दिया जाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास ही कथा की रोचकता सौन्दर्य को बढ़ाता है। रामकथा में शत्रुघ्न एक पात्र है लेकिन किसी कथाकार ने उसके चरित्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। तुलसीदास जी के 'रामचरित-स' में तो वह एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी मूक भावना की अभिव्यक्ति में चौपाई प्रयोग्याकाण्ड में है—जिस समय कुटिल मयरा आई तो :

सखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। भरत मनल घृत प्राप्ति पाई ॥

हुमगि सात तकि हूबर भारा। परि भुह भर महि करत पुकारा ॥

'अध्यात्म रामायण' में तो इतना भी नहीं मिलता और अन्य राम-कथाएँ करण-मात्र होने से शत्रुघ्न के चरित्र के बारे में प्रायः मौन हैं।

'वाल्मीकीय रामायण' में अवश्य शत्रुघ्न अपने मुँह से कुछ बोलते हैं। इसमें मण के समान ही चरित्र की विशेषता उनमें है। वे भी उसी प्रकार क्रोधी और भावावेश में आ जाने वाले हैं। जब भरत जी राम के विरह में विलाप कर रहे तो शत्रुघ्न ने कहा :

हे भ्राता ! जो रामचन्द्र प्राणियों के गविरूप और सामर्थ्ययुक्त होकर भी नी-सहित वन में निकाल दिये गये तो अपने दुःखों की क्या कथा है। भला बलवान् और धीर्य-सम्पन्न लक्ष्मण ने पिता का निग्रह करके उनकी बचाया क्यों नहीं ? क्यों-जो राजा नारी के वश में होकर अग्राय-मार्ग पर झुक दूए वे तो नीति-मनीति विचार करके पहले ही निग्रह करना योग्य था।

इसी बीच उत कुतपातिनी मंथरा दीख पड़ी। उसके केश पकड़ कर शत्रुघ्न खींचना प्रारम्भ कर दिया और पुकार कर कहा—देखो ! जिसने हमारे सब भाइयों पर पिता के महा दुःख को उत्पन्न किया वही पात करने वाली अपने कर्म का फल खा रही है।

रत मिलाप

राजा की मृत्यु के चौदहवें दिन राजकाज-कर्त्ता लोग इकट्ठे होकर भरत से मिले—हे प्रभो ! महाराज दशरथ ज्येष्ठ पुत्र राम की वनवास देकर परलोक सिधार गये हैं, अब पाप राज्य के सौंपकारी है यतः राज्य को ग्रहण कीजिए और अपना भिषेक करवाकर हमारी रत्ता कीजिये।

यह सुनकर भरत ने राज्यधर्म के अनुसार उचित आपण दिया और वन में

जाकर राज्य के अधिकारी ज्येष्ठ भ्राता को लौटा कर राज्य पर सुशोभित करने का निश्चय किया। उन्होंने चतुरंगिणी सेना, मंत्री आदि सबको वन चलने की आज्ञा दी। 'रामचरित मानस' में पारिवारिक घर्ष की मर्यादा तथा अभिन्न मातृ-प्रेम के वशीभूत होकर ही भरत राज्य नहीं संभालते, 'अध्यात्म रामायण' में भगवान् की अनुपस्थिति में भरत कैसे राज्य संभाल सकते थे।

जब भरत ने चित्रकूट भाई से मिलने जाने का निश्चय किया तो उन्होंने चित्रकूट तक एक सड़क बनाये जाने की आज्ञा दी, जिसे राज्य के कुशल शिल्पियों ने बनाकर तैयार कर दिया। सड़क का वर्णन अन्य रामायणों में नहीं मिलता है।

भरत-राधुष्ण अखण्ड प्रजा के लोगों, कर्मचारियों तथा माताओं के साथ चित्रकूट की ओर चल दिये। शृंगवेरपुर पहुँचने पर गुह से वे मिले। 'वाल्मीकीय-रामायण' में गुह के हृदय में थोड़ा एक पैदा होता है जिससे वह अपने मल्लाहों को सावधान रहने के लिए कहकर भरत को भेंट देने जाता है जिससे सारा राज माखूम हो सके परन्तु 'रामचरित मानस' में तो एक बार ऐसा माखूम होता है कि उसने लड़ाई की सारी तैयारी कर ली थीर वह कूब करने वाला है कि कोई अचानक छींक उठा। तभी किसी साधु पुरुष ने कहा कि भरत का राज पहले जान लो फिर उन पर आज्ञा-मण करो। सब गुह भेंट लेकर भरत के पास जाता है।

शृंगवेरपुर से भरत प्रयाग भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे। वहाँ ऋषि ने उनके इस भक्तिपूर्ण भावों आतृ-प्रेम की प्रशंसा की। 'मानस' में तो ऋषि स्वयं राम के वर्णन पाकर गद्गल हो गये थे उन्होंने कहा :

जानु सनेह सकोच यस राम प्रगट भए भाइ ।

जे हर हिम नयननि कबहुँ निरखे सही भयाइ ॥

'वाल्मीकीय रामायण' में जब भरत भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे तो ऋषि का हृदय संचकित हुआ। उन्होंने भरत से पूछा—हे राजकुमार, तुम तो राज्याशायन कर रहे हो। भला यहाँ तुम्हारे माने का क्या प्रयोजन है? धनुष-हथकरके मुझसे कहिये मेरा मन मुझ नहीं होता। स्त्री के कहने पर राजा ने राम की भाषां तक्षित पोरत वर्ष का वनवास दिया। उस निष्ठा के विषय में भीर उसके अनुज के विषय में अकष्ट राज्य भोगने की इच्छा से थाप कुछ पाप दूडि तो नहीं करना चाहते।

यद् मुनिर भरत धाना सही मंतप्य बजाकर सो उठे ।

'मानस' में जब भरत भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे तो मन में सोचने लगे कि ऋषि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूँगा लेकिन ऋषि ने तो कुछ पूछा नहीं की बल्कि सबका आज्ञा होकर कहा :

मुननु भरत हम सब मुनि पाई । विधि करतव्य पर दिख न बताई ॥

'अध्यात्म रामायण' में भरद्वाज नरन पर कहेह तो नहीं करत है।

रत के घाने पर वे कीतूहलवय प्रश्न अवश्य पूछते हैं कि हे भरत, मुनियों के वन में प्रकार यही धत्कलादि युक्त घाने का घापका क्या तात्पर्य है ?

बातचीत होने के पश्चात् भरद्वाज मुनि ने अपनी कामधेनु गाय के प्रभाव से रत को सेना और परिवार-सहित दावत दी । 'मानस' में भरद्वाज ने ऋद्धि तथा ऋद्धियों की सहायता से वह काम किया । 'वाल्मीकीय रामायण' में दावत में भाँष-देरा आदि का भी वर्णन है अन्य राम-कथाओं में नहीं ।

दूसरे दिन सब बिचकूट की ओर चल दिये ।

बिचकूट पर भरतमिताप का हृदय प्रायः सभी रामायणों में एक-सा है । 'वाल्मीकीय रामायण' में व्यवस्थित सभा के बारे में नहीं लिखा है । 'मानस' व 'अप्सराम रामायण' में पूरी सभा बिचकूट पर बैठती है और सभा-मुख्य हो कार्यवाही वहाँ होती है ।

'वाल्मीकीय रामायण' में जब भरत पहुँचे-वहल राम से मिलते हैं तो राम कुशल पूछते हुए उन्हें राज्य-धर्म की शिक्षा देते हैं उसका रूप यद्यपि उपदेशात्मक नहीं है, वहाँ तो राज्य की व्यवस्था के बारे में पूछा था । १०० वर्षों में यह पूरा वर्णन है, अन्य राम-कथाओं में राम के अनन्य भातृप्रेम पर ही प्रकाश डाला गया है । राज्यतन्त्र के बारे में राम की चिन्ता को प्रदर्शित नहीं किया है ।

'वाल्मीकीय रामायण' में बिचकूट में जाबालि मुनि भी राम से नास्तिक विचार करते हैं लेकिन यह सब उनके प्रेम में उनकी छोटा से जाने के लिए ही कहते हैं । 'मानस' में मुनि का वर्णन नहीं है, 'अप्सराम रामायण' में भी जाबालि का नाम नहीं मिलता । इसमें तो भरत को धन्त में यह ज्ञात हो जाता है कि यह सब तो भयवान् की माया है ।

भरत अति विनय करके भी राम को नहीं लौटा सके । धन्त में उनकी चरण-आहुता लेकर वापस सब-के-सब समोष्मा भा गये । भरतमिताप का वर्णन 'वाल्मीकीय-रामायण' तथा 'मानस' में अत्यन्त हृदयस्पर्शी है । दोनों कवियों ने अपनी गहरी अनुभूति से हृदय बिच को प्रति पुनः लेखनी से चित्रित किया है । 'अप्सराम रामायण' में यह वर्णन हजरी धर्मिक आत्ममयी अनुभूति द्वारा व्यक्त नहीं हुआ है बिजना साध्यात्मिक चेतना के साथ ।

'अप्सराम रामायण' में यह प्रसंग नहीं है ।

'मुरारि' में कुछ पदों में भरतमिताप का वर्णन है लेकिन यह इतना सघटित कि इसमें 'मानस' की-सी बेदना नहीं मिलती बल्कि राम-कथा की एक घटना को प्रस्तुत करता ही इसका उद्देश्य लगता है ।

अन्य राम-कथा-सम्बन्धी ग्रंथों में भरत के बिचकूट आकर चरणारुद्रा लेकर मोट घाने का वर्णन ही है ।

लेकिन इन सबके अलावा 'बैन पद्मपुराण' में भरतमिताप का प्रत्यक्ष ही है

लेकिन उसकी पृष्ठभूमि भी प्रत्यक्ष है। घोर साय में घटना का रूप भी अन्य राम-कथाओं से भिन्न है। पहले हम भरत के राज्य मिलने, तथा राम वनगमन के प्रसंगों का वर्णन जैन-कथा के अनुसार कर चुके हैं। भरत ने राम के कहने से तथा पिता के उपदेश से राज्य स्वीकार भवश्यक कर लिया था लेकिन उनके चित्त में वैराग्य फिर भी रहा। अब जैसे भरत के हृदय में राम से मिलने की प्रतीति पाई हुई वह कथा निम्न प्रकार है :

राजा दशरथ भरत का राज्याभिषेक करके राम के विग्रह से प्रति-दुःखित हुए। प्रान्त-पुर में रानियाँ भी विलाप कर रही थीं। राजा उन्हें सात्वना दे वन को चले गये। वहाँ वह परम पुण्य ध्यान की प्रतीति करने लगे लेकिन पुत्र-छोड़ के कारण उनका चित्त स्थिर नहीं रह सका, घास्त्रि उन्होंने विचार किया कि संसार में दुःख का मूल कारण मोह ही है, इसे धिक्कार दे। मैंने जीव-रूप में अनेक योनियों में भ्रमण किया है, अनेक प्रकार के भोग भोगे हैं, अनेक बार नरक में गया हूँ, अनेक बार मैंने मृत्यु-प्राप्ति पाई है। अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में मैंने क्या-क्या नहीं देखा। तीनों लोकों में ऐसा कोई जीव न होगा जिससे कभी मेरे सम्बन्ध न जुड़े हों, ये पुत्र मेरे कई बार पिता हुए होंगे, माता, सख्, मित्रादि सब-कुछ हुए होंगे। यह चतुर्गति-रूप संसार दुःख का निवास है। मैं सदा भकेला हूँ। यह काया अशुचि घोर मिथ्या है, तप करने से ही यह पवित्र हो सकती है। इस संसार में श्रम-ज्ञान प्राप्त करना व्यति दुर्लभ है। ये मुनि धन्य हैं जिनके उपदेश से मैंने यह मोक्ष-मार्ग प्राप्त किया है इसलिए अब पुत्रों की क्या चिन्ता करनी चाहिए।

ऐसा सोचकर राजा पूरी तरह निर्मोही हो गये। जिन देशों में पहले वे राजा के योग्य नैभव से पाते थे उनमें ही अब निर्भय दक्षा धारण किये बाईस परीपह जीतते घान्तिभाव संयुक्त होकर विहार करने लगे। पति के वैरागी होने पर और पुत्रों के वन जाने पर कौसल्या और सुमित्रा के हृदय को महान् सोक हुआ। वे निरन्तर रोती रहतीं। भरत उन्हें देखकर राज्य की विपत्ति के तुल्य समझने लगा। कैकेयी का हृदय भी उनके दुःख को देखकर कण्ठा से द्रवित हो गया। वह अपने पुत्र से कहने लगी— हे पुत्र ! तूने राज्य वा लिया और बड़े-बड़े राजा तेरी सेवा करते हैं लेकिन राम और लक्ष्मण के बिना इस राज्य की शोभा नहीं है। उन दोनों महाविजयवान भाइयों के बिना क्या राज्य, क्या सुख, क्या देश की शोभा और क्या तेरी धर्मशता ? वे दोनों कुमार और राजकुमारी सीता जो सदा मुख भोगने पाते हैं कैसे उस पथरीले मार्ग पर चलेंगे। उन गुण के समुद्र पुत्रों के लिए ये दोनों मातायें निरन्तर रदन करती हैं और इस तरह मर जायेंगी इसीलिए तुम सीधेगामी सुरंग पर चढ़ कर चितावी जाओ और उनको से आओ। उनके साथ चिरकाल तक तुम राज्य करना। मैं तेरे पीछे से ही उनके पास आती हूँ।

माता की यह आज्ञा सुन चित्त में अत्यन्त प्रसन्न होता हुआ भरत हजार मशवो-सहित राम के पास चलने लगा। साथ में उसने उन लोगों को भी ले लिया जो पहले राम ने अपने साथ से लौटा दिये थे। रास्ते में उन्हें एक तेज बहती हुई नदी मिली जिसमें से वे वृक्षों के लट्टे बाँध कर घरनई बना कर पार हो गये। रास्ते में वे नर-नारियों से पूछते जाते थे कि राम कहाँ हैं। वे कहते थे कि भक्ति निकट ही है। भरत एकाग्रचित्त हो सबको साथ लेकर उस सघन वन में चले और वहाँ एक सरोवर-तट पर दोनों भाई राम-लक्ष्मण को सीता सहित बैठे देखा। भरत ६ दिन के पश्चात् वहाँ तक आ पहुँचा। राम को देखकर भरत मशव से उतर कर पैदल ही चलने लगा और पास जाकर पंरों पर बिर कर मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद सबैत होकर हाथ जोड़ कर राम से विनती करने लगा :

हे नाथ ! आपने मुझे राज्य देकर क्या विडम्बना की है। आप सर्व-ग्याय-भार्ग जानने वाले महाप्रवीण हैं, आपके होते हुए मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है। आपके बिना तो मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता। आप ही मेरे प्राणों के आधार हो। उठो, अपने नगर की चलो। मुझ पर कृपा करके राज्य भरण करो, आप ही राज्य के योग्य हो। मैं तो आपके सिर पर छत्र फेरता लड़ा रहूँगा और शत्रुओं के चरणों के लक्ष्मण मन्त्री-पद लेगा। मेरी माता पश्चात्ताप करके भूमि में कलना चाहती है। तुम्हारी और लक्ष्मण की माता तुम्हारे वियोग में विलाप कर रही हैं।

जिस समय भरत ये बातें कह रहा था उसी समय कंकैयी अति-शोक से भरी हुई वहाँ आ गई। उसके साथ धनेक सामन्त थे। वह राम और लक्ष्मण को हृदय से लगाकर बहुत रदन करने लगी। राम ने माता को धीमे बंधाया। कंकैयी कहने लगी :

हे पुत्र ! उठो, मर्यादया चलो, वहाँ राज्य करो। तुम्हारे बिना मेरा घर नगर वन के समान है। तुम महा बुद्धिमान हो, हम स्त्रियों की बुद्धि तो विनाशकारी है इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करो।

राम कहने लगे—हे माता ! तुम तो सब बातों में प्रवीण हो। तुम जानती हो कि धर्मियों का यही धर्म है कि जिस काम को विचारों उससे प्रत्यक्षा न करें। हमारे तात ने जो वचन कहा है वह तुम को और हमको निबाहना चाहिए। इससे भरत की अपकीर्ति न होगी।

राम ने भरत से कहा—हे भाई ! तु चिन्ता मत कर। राज्य लेकर तुम्हें भनाचार की संका है लेकिन पिता की आज्ञा और हमारी आज्ञा पालने में भनाचार नहीं है।

ऐसा कहकर राम ने वन में ही सब राजाओं के सामने भरत का राज्याभिषेक कर दिया और कंकैयी को प्रणाम कर, भरत को हृदय से लगा कर उन्होंने सबको विदा किया। कंकैयी और भरत सब राजाओं के साथ प्रणयोजा चल दिये।

प्रयोध्या में राम की आत्मा से भरत निर्धनकर राज्य करने लगे। सारी प्रजा सुखी थी लेकिन भरत के हृदय में शान्ति नहीं थी। वे तीनों काल थी धरनाथ की वन्दना करते रहते और मुनियों के मुँह से धर्म श्रवण करते रहते। अनेक मुनियों से सेवित द्युति भट्टारक नामक मुनि के पास जाकर भरत ने यह नियम लिया कि मैं राम के दर्शन प्राप्त करके मुनि-व्रत धारण करूँगा।

मुनि कहने लगे—हे भग्य ! जब तक राम वापस न आयें तब तक तुम गृहस्थ-व्रत का पालन करो। जब बुद्धावस्था आवेगी तो तप करना। महा प्रमोदक मति के धर्म की महिमा अपार है। श्रावक का धर्म तो यति के धर्म से नीचा है यदि यह प्रमाद-रहित होकर पालन किया जाय तो। जिनधर्म-नियम रत्नों के द्वीप के समान है, जो सत्य-व्रत की धारण कर भाव-रूप पुष्पों की माला बना कर जिनेश्वर की पूजा है उसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैली है।

इस प्रकार जिनधर्म का उपदेश देकर मुनि भरत से कहने लगे—हे भरत ! जिनेश्वर की भक्ति से कर्म धाय होते हैं और मनुष्य अक्षयपद प्राप्त करता है।

मुनि के ये वचन सुनकर भरत ने श्रावक-व्रत धृंगीकार कर लिया और रात-दिन जैन पुराणादि ग्रंथों के श्रवण में व्यस्त हो जिन-साधन का पालन करने लगा।

अन्य रामायणों में भी भरत का नदि ग्राम में मुनिव्रत लेकर रहने का उल्लेख है। उन्होंने चरणपादुकाएँ सिंहासन पर रख दी थीं और शम्भु की अपनी तरफ से राज्य का निषेधा निवृत्त कर दिया था।

उपसृक्त जैन-कथा में राम की चरणपादुकाओं का वर्णन नहीं है। शिवपूज का नाम इस प्रयोग में नहीं है बल्कि राम-लक्ष्मण और सीता के टहने के स्थान का नाम सितावी कहा गया है। राम के पास हुई छप्पा का भी वर्णन नहीं है और न कौशल्या तथा सुमित्रा के भरत के साथ जाने का वर्णन है। बसिष्ठ मुनि को तो सम्भवतया जैन-कथा में कोई स्थान नहीं है।

उपसृक्त जैन-कथा सार-रूप में तो अन्य राम-कथाओं के केन्द्रविन्दु के ईश-विई ही प्रमती है लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरह जैन है, ब्राह्मणवाद की परम्परा तो इसको छू तक नहीं गई है। यहाँ तक कि भरत को तो कथा में भावक स्वीकार कर दिया है जो निज जैन पुराणों में सुनते हैं। धारण्य है कि वेत्तापुत्र के भरत कनिष्ठ में ईश के बाद जैन पुराणों को रंगे मुन पावे लेकिन इस प्रकार का तर्क देव साम्य-वादीक दर्शों के विषय में सर्वथा अनावश्यक है क्योंकि इस प्रकार के उदाहरणों में ऐतिहासिक दृष्टि तो नहीं के बराबर रहती है।

×

×

×

उपसृक्त कथा में यह कत ध्यान देने योग्य है कि राम का मरना था

दशरथ ने किसी के अलौकिक रूप की प्रतिष्ठापना नहीं की है बल्कि इन्हें श्री भरिनाथ की पूजा करने वाले, सदैव जिनपासन के अनुकूल चलने वाले जैन महापुरुष के रूप में लिया गया है। जैनों की कथा में राग पृथ्वी पर पैदा हुए जैन तीर्थंकरों से बड़े कभी नहीं दिखाये गये। एकाध जगह उन्हें अवतार के रूप में मान लिया गया है इसीलिये उनके जितने भी कार्यकलाप या उनसे सम्बन्धित स्थान हैं उनमें विशेष धमत्कारभरी ढंग से अलौकिक का आरोपण नहीं किया गया है।

‘मानस’ में या ‘अध्यात्म रामायण’ में तथा अन्य ब्राह्मणों की उपासना-सम्बन्धी राम-कथाओं में यह स्पष्टतया मिलता है। प्रमाणस्वरूप ह्यम चित्रकूट के बरुन को ही लें। ‘जैन पद्मपुराण’ में चित्रकूट अत्यंत भयानक पर्वत बताया गया है, वहाँ होकर राम, लक्ष्मण और सीता गये थे लेकिन ‘मानस’ में तो राम के पहुँचने से उस बाग की घोभा और बढ़ गई।

जब देवताओं ने यह जान लिया कि राम को यह स्थान पसन्द आ गया तो देवताओं के प्रधान धर्म मकान बनाने वाले विद्वत्कर्मा की साथ लेकर चले और फिर :

कोल किरात बेव सब आये । रजे परव तुन सदन मुहाए ॥

भरनि न जाहि मंजु तु साता । एक सति सपु एक विसाता ॥

×

×

×

बरदि सुमन कह बेव समाज । माय सनाय भए हम आज ॥

×

×

×

परसि घरन रज भवर मुसारी । भए परम पर के अधिकारी ॥

‘वाल्मीकीय रामायण’ में पण्डुटी स्वयं लक्ष्मण ने बनाई और उसके बाद उन्होंने काले भृग का मांस पकाकर यज्ञ किया। इस वर्णन में किसी तरह का धमत्कार या अलौकिकता नहीं है।

भरतमिलाप से वालि-वध तक

जब भरत चरणपादुका लेकर वापस अयोध्या चले आये तो रामचन्द्र ने वहाँ के तपस्वियों का उद्देग और दूसरे स्थान पर जाने की उनकी उत्कंठा देखी। उनको जाते देख रामचन्द्रजी को अपने बारे में सँका हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर आश्रम के अध्यक्ष ऋषि से कहा :

भगवन् ! क्या मुझ में राजा का आचरण नहीं ? किसी प्रकार का कुछ विकार दीख पड़ता है, जिससे तपस्वी लोग विकार को प्राप्त हो रहे हैं ? भगवा मेरे छोटे भाई को भूल से कुछ अनुचित आचरण करते ऋषि लोगों ने देखा है ? भगवा मेरी शुश्रूषा में रहने वाली सीता ने आप लोगों की सेवा करने में तो कुछ अनुचित व्यवहार नहीं किया ?

राम का यह विनीत स्वर सुनकर वह बृद्ध ऋषि कहने लगा—हे तात ! कुछ अन्तःकरण वाली सीता का व्यवहार ऋषियों के विरुद्ध क्यों होया। सारे तपस्वी यहाँ रावण के छोटे भाई सर नामक राक्षस से पीड़ित हैं। वह जनस्थान में रहता है और यहाँ तपस्वियों को हर प्रकार के दुःख देता है। उसके साथ असंख्य राक्षस हैं जो पुष्प-भक्षक, महापापी और घमंडी हैं। वे हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। हम यहाँ से भ्रश नामक ऋषि के आश्रम में जाकर बसेंगे। आप भी यहाँ से हमारे साथ चलिये। आपके साथ स्त्री है इसलिये आपका ऐसे स्थान पर रहना ठीक नहीं है।

राम उन तपस्वियों के साथ नहीं गये।

इस तरह का वर्णन केवल 'वाल्मीकीय रामायण' में ही मिलता है जब चित्र-कूट के तपस्वी अपने आश्रमों को छोड़कर चले जाते हैं। 'मानस' में तो ऋषिगण भगवान् के प्रकट होने पर आनन्द से फूले नहीं समाते हैं, बल्कि उन्हें इस प्रकार का क्या भय सता सकता था। इसके अलावा चित्रकूट पर इस प्रकार के भय का वर्णन भी अन्यत्र नहीं है। सर नामक राक्षस का परिचय भी राम को सबसे पहले इसी रामायण में चित्रकूट पर मिलता है। इन सबके अलावा ऋषियों के सामने प्रत्यंत दीन होकर बचन भी राम ने यहीं बोले हैं और उस पर भी ऋषि यहाँ उनके भगवान् स्वरूप को नहीं पहचान पाये हैं बल्कि अपने निश्चयानुसार ऋषि अश्व के आश्रम में चले गये हैं। उन्होंने उन्हें भी स्त्री के कारण आश्रम छोड़ देने की सलाह दी थी।

यह वर्णन पूरी तरह राम के लौकिक स्वरूप को ही व्यक्त करता है क्योंकि पलौकिक स्वरूप का ज्ञान सबसे पहले ऋषियों को होता है, वह 'मानस' की तरह यहाँ नहीं हुआ है।

विश्वकूट पर्वत से चलकर राम ऋषि घात्रि के आश्रम में भाये। ऋषि ने उनका स्वागत किया। 'मानस' और 'अध्यात्म रामायण' में बनेक प्रकार से स्तुति की। वही स्तोत्र भक्तों के लिये खेप्ट हो गया। घात्रि की स्त्री अनुसुइयाजी ने सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। पातिव्रत धर्म का आदर्श भारतीय संस्कृति में अत्यन्त प्राचीन है इसलिये प्रत्येक राम-कथा में प्रायः एक ही प्रकार का उपदेश है।

घात्रि के आश्रम से राम दण्डकारण्य की तरफ चले। वहाँ उन्हें अनेक ऋषि तपस्या करते मिले। महर्षियों ने इन तीनों का स्वागत किया और एक पण्डुटी में टिका दिया, फिर वे सब धाकर कहने लगे—हे राघव ! देखो धर्मपात्रक और जनों का धारणवाला, महामहत्त्वी और प्रजापति के ओ दण्डधारी राजा है वह प्रजा के लिये पिता के तुल्य है। ऐसा राजा दण्ड के चतुर्थ भाग का रूप है। इसलिये वह पूजा के योग्य है और मान्य है। इसीलिये वह खेप्ट और रमणीय पदार्थों का भोग करता है और लोगों से नमस्कृत रहता है। इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना आपके योग्य है क्योंकि हम आपकी ही रक्षा में रहते हैं। आप नगर में रहिये या वन में परम्पु हैं तो आप हमारे राजा हो।

'रामचरित मानस' में ऋषि मुनियों की हठियों के ढेर को दिखाकर राम से कहते हैं :

जानतहूँ पूदिम कस स्वामी । सब दरसी तुम अन्तरजामी ।

राम के पूछने पर ऋषि उस हठियों के ढेर को दिखाकर यह वही कहते कि तुम हमारे राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि ऋषि-मुनियों के कष्टों का निवारण करो बल्कि उन्हें तो अन्तर्यामी समझ कर ऋषि सारी चिन्ताओं से मुक्त हो गया है।

'अध्यात्म रामायण' में भी यही दृष्टिकोण है।

'वाल्मीकीय रामायण' का दृष्टिकोण एक ऐतिहासिक सत्य को व्यक्त करता है। प्राचीन काल में जब सत्ययुग के अन्त में ब्राह्मण अपनी सत्ता खो बैठे और दानिय ने अपने सत्तागत स्वार्थ के लिये युद्ध करके सत्ता हथिया ली तो ब्राह्मण ने अपने गौरव को बनाये रखने के लिये दानिय का सहयोग ही श्रेष्ठ समझा और उसको राजा स्वीकार कर लिया। जेता में यह दानिय राजा ऋषि-मुनि तथा प्रजापतियों की रक्षा करने वाला था जो राजस धर्म का अन्तर्गत जातिधर्म से युद्ध करता और वन में रहने वाले उपस्थितों की रक्षा का प्रयत्न करता। राम भी इसी प्रकार के शासक थे इसीलिये ऋषियों ने उन्हें राजा कहकर ही अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाया है। यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि यह संवाद प्राचीन है जबकि राम के अवतारवाद की कल्पना समान में पूरी तरह

भरतमिलाप से वालि-वध तक

जब भरत चरणपादुका लेकर वापस अयोध्या चले गये तो रामचन्द्र ने वहाँ के तपस्वियों का उद्देश्य और दूसरे स्थान पर जाने की उनकी उत्कंठा देखी। उनको जाते देख रामचन्द्रजी को अपने बारे में संका हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर आश्रम के अध्यक्ष ऋषि से कहा :

भगवन् ! क्या मुझ में राजा का आचरण नहीं ? किसी प्रकार का कुछ विकार दीख पड़ता है, जिससे तपस्वी लोग विकार को प्राप्त हो रहे हैं ? अथवा मेरे छोटे भाई को भूल से कुछ अनुचित आचरण करते ऋषि लोगों ने देखा है ? अथवा मेरी सुश्रूषा में रहने वाली सीता ने आप लोगों की सेवा करने में तो कुछ अनुचित व्यवहार नहीं किया ?

राम का यह विनीत स्वर सुनकर वह बुद्ध ऋषि कहने लगा—हे ताव ! शुद्ध अन्तःकरण वाली सीता का व्यवहार ऋषियों के विरुद्ध क्यों होगा। सारे तपस्वी यहाँ रावण के छोटे भाई खर नामक राक्षस से पीड़ित हैं। वह जनस्थान में रहता है और यहाँ तपस्वियों को हर प्रकार के दुःख देता है। उसके साथ असंख्य राक्षस हैं जो पुरुष-भक्षक, महापापी और धर्महीन हैं। वे हमारे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं। हम यहाँ से भद्रव नामक ऋषि के आश्रम में जाकर बसेंगे। आप भी यहाँ से हमारे साथ चलिये। आपके साथ स्त्री है इसलिये आपका ऐसे स्थान पर रहना ठीक नहीं है।

राम उन तपस्वियों के साथ नहीं गये।

इस तरह का वर्णन केवल 'वाल्मीकीय रामायण' में ही मिलता है जब चित्रकूट के तपस्वी अपने आश्रमों को छोड़कर चले जाते हैं। 'मानस' में तो ऋषिगण भगवान् के प्रकट होने पर आनन्द से झूले नहीं समाते हैं, बल्कि उन्हें इस प्रकार का क्या भय सता सकता था। इसके अलावा चित्रकूट पर इस प्रकार के भय का वर्णन भी अन्यत्र नहीं है। खर नामक राक्षस का परिचय भी राम को सबसे पहले इसी रामायण में चित्रकूट पर मिलता है। इन सबके अलावा ऋषियों के सामने प्रत्यंत दीन होकर वचन भी राम ने यहीं बोले हैं और उस पर भी ऋषि यहाँ उनके भगवान् स्वरूप को नहीं पहचान पाये हैं बल्कि अपने निश्चयानुसार ऋषि अश्व के आश्रम में चले गये हैं। उन्होंने उन्हें भी स्त्री के कारण आश्रम छोड़ देने की सलाह दी थी।

यह वर्णन पूरी तरह राम के लौकिक स्वरूप को ही व्यक्त करता है क्योंकि प्रतीकित स्वरूप का ज्ञान सबसे पहले ऋषियों को होता है, वह 'मानस' की तरह यहाँ नहीं हुआ है :

विचकूट पर्वत से चलकर राम ऋषि धन्त्रि के आश्रम में आये । ऋषि ने उनका स्वागत किया । 'मानस' और 'अध्यात्म रामायण' में अनेक प्रकार से स्तुति की । वही स्तोत्र भर्तृ के लिये खोष्ट हो गया । धन्त्रि की स्त्री अनुसुइयाजी ने सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी । पातिव्रत धर्म का आदर्श भारतीय संस्कृति में धार्यव प्राचीन है इसलिये प्रत्येक राम-कथा में प्रायः एक ही प्रकार का उपदेश है ।

धन्त्रि के आश्रम से राम दण्डकारण्य की तरफ चले । यहाँ उन्हें अनेक ऋषि सपत्न्या करते मिले । महर्षियों ने इन तीनों का स्वागत किया और एक पराङ्कुटी में टिका दिया, फिर वे सब आकर कहने लगे—हे राघव ! देखो धर्मपालक और जनो का शरणदाता, महायज्ञस्वी और प्रजारक्षक जो दण्डपायी राजा है वह प्रजा के लिये पिता के तुल्य है । ऐसा राजा इन्द्र के चतुर्थ भाव का रूप है । इसलिये वह पूजा के योग्य है और मान्य है । इसीलिये वह खेष्ट और रमणीय पक्षियों का भोग करता है और जंगलों से नमस्कृत रहता है । इस दृष्टि से हमारी रक्षा करना आपके योग्य है क्योंकि हम आपकी ही रक्षा में रहते हैं । आप नगर में रहिये या वन में परन्तु हैं तो आप हमारे राजा ही ।

'रामचरित मानस' में ऋषि मुनियों की हठियों के डेर को दिखाकर राम से कहते हैं :

जानतहूँ प्रीतिम कत स्वामी । सब दरसी तुम अन्तरजामी ।

राम के पूछने पर ऋषि उस हठियों के डेर को दिखाकर यह नहीं कहते कि तुम हमारे राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि ऋषि-मुनियों के कष्टों का निवारण करो बल्कि उन्हें तो भन्तर्जामी समझ कर ऋषि सारी चिन्ताओं से मुक्त हो गया है ।

'अध्यात्म रामायण' में भी यही दृष्टिकोण है ।

'वाल्मीकीय रामायण' का दृष्टिकोण एक ऐतिहासिक सत्य को व्यक्त करता है । प्राचीन काल में जब सत्ययुग के भन्त में ब्राह्मण अपनी सत्ता खो बैठे और क्षत्रिय ने अपने सत्तागत स्वार्थ के लिये युद्ध करके सत्ता हथिया ली तो ब्राह्मण ने अपने गौरव को बनाये रखने के लिये क्षत्रिय का सहयोग ही खेष्ट समझा और उसको राजा स्वीकार कर लिया । वेता में यह क्षत्रिय राजा ऋषि-मुनि तथा प्रजापत्यों की रक्षा करने वाला या जो राक्षस धमका बनायें जातियों से युद्ध करता और वन में रहने वाले तपस्वियों को दान्ति का प्रबन्ध करता । राम भी इसी प्रकार के धासक थे इसीलिये ऋषियों ने उन्हें राजा कहकर ही अपने कर्तव्य का ध्यान दिलाया है । यह प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि यह संवाद प्राचीन है जबकि राम के धवतारवाद की कल्पना समाज में पूरी तरह

नहीं उतर पाई थी। अन्य राम-कथाओं का वर्णन परवर्ती धार्मिक विश्वासों में रंग गया है।

विराध राक्षस का वध

विराध राक्षस के बारे में 'रामचरित मानस' में केवल इतना मिलता है :
मिता शमुर विराध मग जाता । धावतहि रघुबीर निपाता ॥

वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है या यों कहें भगवान् राम की अलौकिक शक्ति के सामने विराध का बड़ा-बड़ा कर वर्णन करना गोस्वामी जी को कहीं तक मान्य था।

'अध्यात्म रामायण' में इससे थोड़ा अधिक वर्णन है। विराध मारकर सीता जी को माँगता है, युद्ध होता है और युद्ध में वह मारा जाता है।

'वाल्मीकीय रामायण' में यह वर्णन तीन सर्गों में है। यद्यपि इसमें अन्त में तो राम के अलौकिक रूप की ओर संकेत कर दिया गया है लेकिन युद्ध के वर्णन में एक तरफ तो कवि ने राक्षस की प्रचण्ड शक्ति बताई है और दूसरी ओर राम की क्षमीयता भी बताने में कृपाकार नहीं हिचकिचाया है। कथा इस प्रकार है :

जब रामचन्द्र मुनियों का आश्रम छोड़कर घागे वन में चले तो वहाँ एक राक्षस पर्वतशृंग के तुल्य विशाल दोख पड़ा। गहरी-गहरी उसकी आँखें थीं। मुख उसका बड़ा विकट, कराल उदर, पिनीनी धाकृति, टेढ़ा-मेढ़ा बड़ा विकराल और भयंकर रूप था। वह व्याघ्र के ऐसे चर्म को पहने था जो रुधिर से खीला था। वह सब प्राणियों को डराने वाला राक्षस काल की तरह मुँह फाड़े हुए था। वह तीन सिंहों, चार व्याघ्रों, दो हँसियों, दस मृगों और दन्तसहित भज्जा में भरे हुए बड़े हाथी के मस्तक को बड़े घूल में गोदे हुए नाद करता और चिल्लाता था। इन तीनों को देखकर वह काल की तरह इन पर झपटा और बड़ा घोर घन्ट करता हुआ पृथ्वी को कंपाकर सीता को गोद में उठाकर ले गया और कहने लगा—मैं विराध नामक राक्षस हूँ, तुम यहाँ स्त्री को लेकर क्यों आये हो, अब मैं तुम दोनों का रुधिर पीऊँगा और तुम्हारी स्त्री मेरी स्त्री होगी।

यह सुनकर सीता भय से काँपने लगी और राम अप्रतिम होकर शुष्क मुँह से कहने लगे—हे लक्ष्मण ! देखो, यह मेरी मायामा, जनक की पुत्री सुद्धापार युक्त है। यह इस विराध के फन्दे में जा पड़ी है। अत्यन्त मुख भोगने वाली यशस्विनी राजपुत्री की यह दशा हुई। हे लक्ष्मण ! हमारे विषय में कैंकेयी का जो अभिप्राय था और दर के द्वारा उसको जो इष्ट था वह आज पूरा हुआ। वह कैंकेयी इस अवस्था में पुत्र के लिये पाकर सन्तुष्ट नहीं होती और उसने मुझे ऐसे सब जीवों से घिरे वन में निकलवा
आज इस घड़ी उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। हे सीमिने ! इस समय सीता को

ऐसी दशा में देखने से मुक्त की जैसा दुःख हो रहा है वैसा न मुझे पिता के मरने पर हुआ और न राजपाट छूटने पर ।

यह मुनकर लक्ष्मण की भाँखें धोक से दबड़बा भाई और वह क्रोधित होकर कहने लगा—हे काकुत्स्थ ! मेरे ऐसे अनुचर के रहते, सब प्राणियों के स्वामी, और इन्द्र के तुल्य प्राप्य मनाय की भाँति क्यों संताप करते हैं । मैं इस राक्षस को अभी मार गिराता हूँ ।

इसके पश्चात् राम-लक्ष्मण का विराय से मुट्ट हुआ । दोनों राजकुमारों ने भर-सक प्रयत्न कर लिया लेकिन वह राक्षस भर नहीं सका बल्कि वह तो राम और लक्ष्मण दोनों को उठा कर भाग गया । यह देखकर सीता विभाव करने लगी—हा ! यह राक्षस राजा दशरथ के पुत्र सत्यपारो, धीरवान और पवित्रमूर्ति रामचन्द्र को और लक्ष्मण को भी हरे लिया जाता है । अब मुझे वे बर्नसे सिंह और व्याघ्र भक्षण कर लेंगे । हे राक्षसोत्तम ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । तू इनको छोड़ दे, मुझे भले ही हरण कर ले ।

सीता की कष्टण वाणी सुनकर दोनों माइयों ने विराय की दोनों भुजाएँ काट डाली और उसे पृथ्वी पर पटक दिया और जिन्दा ही पृथ्वी में गाड़ दिया ।

तब वह राक्षस बोला—हे पुरुषश्रेष्ठ ! इन्द्रतुल्य बलधारी घापने मुझे मार लिया । मैंने पहले मोहवा आँको नहीं पहचाना था । अब मैं जान गया हूँ कि प्राप्य कौशल्या के पुत्र हैं । हे रामचन्द्र ! मैं पूर्व-जन्म में तुम्हें गन्धर्व था, शाप से ही मेरी यह गति हुई है ।

उपयुक्त वर्णन राम के मानवीय गुण और दोषों की अपने पर्याय रूप में प्रकट करता है । राम के युग में राक्षसों के द्वारा इस तरह का भीषण मुट्ट भति सम्भव है क्योंकि प्रायों के समान राक्षस भी अत्यन्त शक्तिशाली थे और राम के समय तक वे प्रायों से किसी तरह दबते नहीं थे । जनस्थान तक उनके साम्राज्य का विस्तार था । विराय नामक राक्षस कोई अत्यन्त प्रतापी राजा होगा जो राम की स्त्री को भी धीन ले गया और राम उसके सामने भति दयनीय अवस्था में विलाप करने लग गये । अन्य रामायणों में तो इस राक्षस के हतने गौरव का वर्णन पर्यादा की सीमाओं के भीतर दबकर नहीं हो सका जिससे एक ऐतिहासिक सत्य को आसानी से झुठला दिया गया ।

‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में विराय राक्षस का नाम नहीं है ; अन्य राम-कथाओं में भी प्रायः एकाध में ही यह मिलता है ।

×

×

×

विराय राक्षस को मारकर राम शरभंश ऋषि के ध्याय में गये । ‘वाल्मीकीय-

‘रामायण’ और ‘मानस’ में जो ऋषि तथा उनके आश्रम का वर्णन है वह अलग-अलग है।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में राम ने दूर से ऋषि के आश्रम में एक बड़ा वनत्कार देखा। साक्षात् देवराज इन्द्र वहाँ आये थे। उनका शरीर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। देवता लोग उनके अनुयायी होकर चलते थे। उनका रथ पृथ्वी पर नहीं आकाश में जा रहा था। उसमें हरे घोड़े जुते हुए थे। उसी प्रकार मुनि भी अनेक महात्माओं से पूजित थे। उनके भस्तर पर लक्ष्मण सूर्य के तुल्य प्रकाशमान, श्वेत मेघ के तुल्य, और चन्द्रमण्डल के सदृश विमल धन लगा था। उनके दोनों ओर श्रेष्ठ देवांगनायें खँवर हुना रही थीं। देव, गन्धर्व, सिद्ध और बहुतसे महर्षि लोग श्रेष्ठ वाद्यों से उनकी स्तुति कर रहे थे।

यह सबकुछ देखने के पश्चात् राम ने सक्रमण को प्रभा और श्री से युक्त, तपते हुए सूर्य के तुल्य एक आकाशचारी रथ को दिखाया। यह दण्ड का ही रथ था। इन्द्र मुनि को एतेदु ब्रह्मलोक को ले जाने आया था क्योंकि उनके तप ने उन्हें इसका अधिकारी बना दिया था। राम के पूछने पर मुनि ने कहा—हे नर व्याघ्र ! लेकिन मैं तुमको पास आया देसकर इन्द्र के साथ नहीं गया क्योंकि आप-जैसे महात्मा और धार्मिक प्रतिष्ठा का उचित सरकार किये बिना मैं कैसे जा सकता था। हे नरध्वंश ! मैंने जिन प्रभाव और मनोहर अनेक लोकों को जीत रखा है उन सबको तुम ग्रहण करो।

सब आत्माओं के ज्ञाता राम ने कहा—हे मुनि ! मैं स्वयं इन लोकों का सम्पादन करूँगा।

‘मानस’ में ऋषि के आश्रम में इन्द्र के आगमन का वर्णन नहीं है। इसके अलावा मुनि तो यही दिन-रात भगवान् राम के दर्शनों के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कहते हैं :

कह मुनि मुनू रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ।
जान रहेउ बिचि के घामा । मुनेउ धवन बन रोहिहि रामा ॥
चितवन पंच रहेउ दिव राती । सब प्रभु देखि जुगानो घाती ॥
नाथ सकल साधन में होना । कोन्ही कृपा जानि जन होना ॥

यहाँ तो ऋषि प्रतिदिनकार के निमित्त नहीं बस बल्कि राम की प्रतिष्ठा का रस मानने के लिये ही टहरे और फिर ब्रह्मलोक जाने समय यह ही कहते गये :

मोठा धनुष समेत प्रभु नील जवज तनु स्वाम ।

सब द्विजे बगदु निरंतर सगुन कष धी राम ॥

दोनों प्रभुओं ने पराजित बगद्वार भर गये हैं लेकिन यही इनकी दुःखता करने का ह्वाला लगाई यह है कि भूत कथा के दिन तरह समय-समय पर बगद्वार बंद है।

और किस तरह विभिन्न कवियों ने अपनी धारणा के अनुसार उन्हें बदला है। जहाँ 'वाल्मीकीय रामायण' में शरभंग ऋषि केवल आतिथ्य-सत्कार का भाव ही राम के प्रति दिखाते हैं, वहीं 'मानस' में वे उनके घनान्य भक्त हो जाते हैं और उनकी सगुण मूर्ति को हृदय में निरंतर बसने का वर मांगते हैं। दोनों ही वर्णन परवर्ती हैं लेकिन 'वाल्मीकीय रामायण' का वर्णन अवश्य अपने बाह्यावरण के होते हुए भी प्रन्दर से भिन्नमिताते सत्य को दबा नहीं पाता।

इसके पश्चात् राम की विभिन्न प्रकार के ऋषि मिले।

'वाल्मीकीय रामायण' में उनका नाम मिलाया है :

(१) बैलानस (२) वाल्तिलस्य (३) संप्रज्ञात (४) मरीच्य (५) प्रमकुट (६) पत्राहार (७) दम्बोवृक्ष (८) उग्मगज (९) नागद्वय (१०) पशुपति (११) धनवकाशिक (१२) केवल जल पीकर रहने वाले (१३) वायु भोजन करने वाले (१४) छाया रहित, स्थान पर रहने वाले (१५) लीपी हुई पवित्र भूमि पर सोने वाले (१६) पर्वत के तिलक इत्यादि ऊर्ध्व स्थान पर रहने वाले (१७) पीले चौर वस्त्र पहनने वाले (१८) सदा जप में तत्पर (१९) सदा तप करने वाले (२०) पुरुषाग्नि स्थापने वाले।

अन्य किसी राम-कथा में इतने विस्तार से इन विभिन्न तपस्याओं के रूप को प्रस्तुत करने के ऋषियों का वर्णन नहीं है।

इन ऋषियों ने आकर राम से यह नहीं कहा कि हे भगवान् ! आप प्राणकर्ता हैं, सर्वज्ञाता हैं, आप राक्षसों से हमारी रक्षा करें। इस सबको छोड़कर ऋषि राम से कहने लगे :

हे रामचन्द्र, आप इन्द्राकुवन्दीय राजा हैं। आप इन्द्र की तरह धनुषों की नष्ट करने वाले हैं। आप तीनों लोकों में विख्यात और बहुत ही पवित्र हैं। आप बड़े योगी हैं। आप सत्यप्रतिज्ञ हैं। हे धर्मन् ! हे धर्मरक्षक ! हम याचक बनकर आपसे कहते हैं उसे कृपापूर्वक मुनिये क्योंकि आप धर्म के दाता हैं। हे नाथ ! उस राजा को बड़ा अघर्ष लगता है जो पशुओं के लिए भी प्रजा का पुत्र की तरह पालन नहीं करता है। जो राजा यत्नपूर्वक सावधानी से पुत्रों की भाँति अपने राजवासियों की अपने प्राणों की भाँति सदा रक्षा करता है उसकी इस लोक में बहुत दिन तक कीर्ति होती है और वह ब्रह्मलोक में वास करता है। फल-मूल छाकर मुनि लोग जिस धर्म का आचरण करते हैं उसका अनुयायी उस राजा का होता है जो धर्म से प्रजा-पालन करता है।

इस प्रकार ऋषय-धर्म की ओर इंगित करके उन ऋषियों ने राजा राम से उनकी राक्षसों से रक्षा करने की प्रार्थना की। इसके बाद उन ऋषियों ने उन मुनियों के परीर दिखाये। जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। 'मानस' में ऋषि स्वर्गवासी मुनियों

की हृद्दियों राम को दिखाते हैं लेकिन वहाँ राम के पृथ्वी पर मुनियों ने उन्हें राज्य-धर्म की याद दिलाकर एक राजा के नाते उनकी रक्षा करने के लिए नहीं कहा बल्कि कहा :

जानत हूँ पूछिअ कस स्वामी । तम बरसी तुम भन्तरजामी ॥

अर्थात् भगवान् राम तो बन्तर्जामी हैं उन्हें क्या बताया जाय कि किसने इन मुनियों का वध किया और उनका इस परिस्थिति में क्या कर्तव्य है ।

‘अध्यात्म रामायण’ में श्री राम ने ऋषियों की दयनीय अवस्था देखकर प्रतिज्ञा की कि वे एक भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ेंगे ।

अन्य राम-कथाओं में भी वे इसी प्रकार निश्चय करते हैं ।

इसके पश्चात् राम सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गये । ‘मानस’ में राम ने उन्हें समाधिस्व पाया, फिर उन्होंने उनके भन्तर में पहले भपना रूप दिखाया फिर चतुर्भुज रूप दिखाकर उन्हें जगाया । सुतीक्ष्ण जाग कर साक्षात् भगवान् को प्राप्य देख उनकी वन्दना करने लगे ।

‘अध्यात्म रामायण’ में चतुर्भुज स्वरूप दिखाने तथा समाधि का वर्णन नहीं है बल्कि जाग्रत अवस्था में ही वे राम को देखकर स्तुति करने लग गये—हे परमेश्वर । भ्रंत में आपके दर्शनों से सनाय हो गया—मनुष्य मायावश ही आपके रूप को नहीं जान पाता है । आपके दर्शनों से मेरी तो मुक्ति हो गई ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में साधारणतया मुनि ने राम का स्वामत किया है ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में राम भगवत्स्य ऋषि के भ्राता के आश्रम पर घोर गये थे । जहाँ इत्थल और वातापि दो राक्षसों के अत्याचार का वर्णन उन्होंने सुना । इत्थल और वातापि की कथा अन्य रामायणों में नहीं है इसे हम मण्डकपात्रों वाले अध्याय में लेंगे ।

इसके पश्चात् भगवत्स्य ऋषि के आश्रम पर होकर वे पंचवटी पहुँचे जहाँ उन्होंने कुछ दिन रहने का निश्चय कर लिया । यहाँ तक के वर्णन में रामायणों में कोई विशेष भन्तर नहीं है ।

×

.. ×

×

सीता-हरण

पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता के पास रावण की विषया बहुत घृण्यता आई । वह राम और लक्ष्मण को विवाह के लिए सुनाते लगी और अन्त में काम बनता न देखकर उन्हें मयभीत करने लगी । तब राम के द्वारा से लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिये वह बिस्ताती हुई अपने भाई जनस्थान के राजा सर के पास गई । सर ने भयान्त ओषित होते हुए अपनी विराट् राक्षसों की सेना-सहित राम पर

पाकरण कर दिया। राम के कहने से लक्ष्मण सीता को लेकर पहाड़ की कन्दरा में चले गये। अब एक तरफ तो धकेले राम से और दूसरी ओर घघार राक्षसों की सेना भी जिनके पास अनेक प्रकार के धनुष-शस्त्र थे। उस सबके होते हुए भी राम युद्ध में जीते और सब राक्षस मारे गये।

‘मानस’ में युद्ध का वर्णन अधिक विस्तार के साथ नहीं है क्योंकि भगवान् राम के साथ राक्षि को युद्ध के उतार-चढ़ाव दिखाना कहीं तक उचित था, उसने तो सब कुछ मानो पहले ही कल्पित किया हुआ बर्हा रख दिया है। युद्ध में राक्षसों के पराक्रम की ओर गोस्वामी जी ने थोड़ा भी इशित नहीं किया है, सम्भव है इससे भगवान् राम के गौरव पर धीरे धा जाती। ‘वाल्मीकीय रामायण’ में युद्ध का वर्णन भरभराका है बाईस से लेकर तीसवें सर्ग तक है। उस समय पूरी तरह युद्ध का उतार-चढ़ाव मिलता है फिर भी चूँकि रामायण का रूप परबर्तों है इसलिए राम की प्रतीकित शक्ति का अप्रत्यक्ष प्रभाव इस पर दीखता है।

सबसे बड़ा धारक्य तो यह है कि हजारों की संख्या की विराट् राक्षसों की सेना का विध्वंस क्या प्रकेला राम कर पाया होगा, यह सब-कुछ मानवीय सामर्थ्य के बाहर एक चमत्कारक कथनमान है। हो सकता है राम के साथ राक्षसों के विषट् धर्म या उनके सहयोगी उस स्थान पर लड़े हों क्योंकि मुनियों ने इधर-उधर घूमकर धन्य इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली होगी और फिर राक्षसों के भीमण व्यापार से तग भाई मासपास के प्रदेयों की जनता राम के साथ युद्ध में लड़ी होगी सभी यह इतने अधिक राक्षसों को परास्त कर पाये नहीं। तो क्या कारण था कि घघार धर्म के होते हुए भी उसी इन्द्राकुवंश के राजा दशरथ और अनरण्य राक्षस रावण से नहीं जीत पाये थे।

प्रथम रामकथाओं में भी राम के द्वारा धर-दूषण का वच एक कठपुतली के तमाचे की भाँति ही दिखाया गया है।

अब सब राक्षस जनस्थान में मारे गये तो शकंपन नामक राक्षस वहाँ से बच निकला और संका में रावण से उसने सारा वृत्तान्त कहा। उसने राम के शीर्ष की रावण से बहुत प्रशंसा की और कहा—हे दशवीर ! तुमने यह सामर्थ्य नहीं कि उन को रण में जीत सको; चाहे तुम सब राक्षसों को साथ ले जाओ परन्तु उनका सामना करना कठिन है। मैं तो उनका पराक्रम देखकर यही मानता हूँ कि उन्हें तो देवता भी नहीं मार सकते और न भगुर उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। परन्तु उनके वच का मैं एक उपाय बताता हूँ। उनकी सीता नाम की धत्तन्त मुन्दरी भागी है, धमर तुम उसका हरण करके ले आओ तो उन्हें मरा ही समझो।

थोड़ी देर विचार करके रावण ने कहा—मैं खबरे ही जाकर बँदेही को हर लाऊँगा।

भ्रमरंन को विदा कर वह गर्भों के रथ पर सवार होकर मारीच के माथम की घोर घत्ता । वही उसने मारीच से कहा—हे तात ! राम ने मेरे सारे समाज को जन-स्थान में नष्ट कर दिया है; इसलिये मैं राम की मार्या का हरण करना चाहता हूँ । तुम मेरी सहायता करो ।

इस पर मारीच ने उत्तर दिया—हे राजसराज ! किस मित्र-रूप धनु ने तुम्हें सीता का नाम बताया है, किसने इस तरह की कुलघातक सलाह तुम्हें दी है । वह राम सिंह के समान है, राक्षसों की सेना की भृगुसमूह के समान नष्ट कर डालेगा । इसलिये तुम वापस लंका चले जाओ । तुम उनका विरोध करने में समर्थ नहीं हो । अपने हृदय से सीता-हरण का विचार निकास दो ।

यह सुनकर रावण चुपचाप लंका लौट आया और अपने राजमन्दिर में रहने लगा । इसक पश्चात् शूर्पणखा रोती-चिन्ताली लंका में आई और उसने रावण को सारा समाचार सुनाकर उसे बार-बार धिक्कारा, उसके वीर्य को जगाया । रावण शूर्पणखा की जली-कटी बातें बरदाश्त न कर सका और फिर अपने पूर्व विचार को पुनः सफलभूत करने के लिये एक बार पुनः मारीच के पास गया ।

मारीच ने अनेक उदाहरण देकर उसे समझाया लेकिन रावण भ्रमरंन की मणि से जल रहा था । वह मारीच की सलाह को इस बार स्वीकार न कर सका और उसने उसे मधर्मी बताया क्योंकि वह राक्षसराज की आज्ञा पालन नहीं करता था । रावण ने उसे मृत्यु की धमकी दी । फिर भी मारीच ने बड़ी कठोर वाणी बोलकर उसका विरोध किया, आखिर मृत्यु के भय से उस नीच काम के लिये वह तैयार हो गया ।

उपयुक्त वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' का है । अन्य राम-कथाओं से इसमें कुछ भेद है । उनमें भ्रमरंन आकर पहले रावण से यह सारा समाचार नहीं कहता बल्कि शूर्पणखा ही आकर सारा वृत्तान्त कहती है । अपनी बहन की अपनी प्रवस्था देखकर ही रावण सीता-हरण के बारे में विचार करता है, किसी ने उसे सलाह नहीं दी थी जैसे उपयुक्त कथा में भ्रमरंन की सलाह का वर्णन है । अन्य कथाओं में एक बार रावण का मारीच के पास जाकर लौट आने का भी वर्णन नहीं है और न रावण और मारीच का इतना सम्बा संवाद मिलता है । उन कथाओं में रावण अपने धर्म के साथ मारीच की बातों को सुनता ही नहीं और न मारीच ही इतने दृढ़-संकल्प का है जो रावण का अन्त तक विरोध करता रहे ।

इसके अलावा 'अध्यात्म रामायण' और 'मानस' में तो रावण को ऐसा दिखाया गया है जैसे वह भगवान् विष्णु के अवतार राम के इस सृष्टि में प्रकट होने का रहस्य की मृत्यु से जान गया था और उसने मृत्यु पाकर अपनी मोक्ष-साधना के अनेक यह सारा उपद्रव पैदा किया था ।

‘मानस’ के धरम्यकाण्ड में कथा इस प्रकार है :

सर-द्रुपण की मृत्यु पर रावण कहता है :

सुर नर घमुर नाम सख भाहीं । मोरे अनुचर कहें कोउ नाहीं ॥
सर, द्रुपण मोहि सम बसवता । तिन्हू को मारइ बिनु भगवता ॥
सुर रंजन भंजन महिभारा । जो भगवन्त मोन अवतारा ॥
तो मैं जादू बेर हरि करऊँ । प्रभु सर प्राण तजं भय तरऊँ ॥
‘होइहि भजन न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र टढ़ एहा ॥
जो’ नरक्य भूप सुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ ॥

वस्तु-सत्य पर अध्येत्मवाद का आवरण पहनाने वाले ग्रथों में सीता-हरण का यह रहस्य है । इससे आगे का साया राम-रावण-विरोध अपने कथा के स्वामात्रि गुण मोहभुत्प (Strangeness) और मोत्सुक्य (Suspense) को छोकर एक कठपुतल का समाधा जैसा लगता है जिसमें एक भक्त ही भयक-य की प्रसौकिक महिमा में ब्रह्म प्रानन्द ले सकता है, ऐतिहासिक पदार्थ की खोज करने वाला विचारार्थी नहीं ।

‘मानस’ और ‘सम्यात्म रामायण’ में सीता-हरण की बात को राम भी पहल से ही जानते थे और उन्होंने सीता का इसलिये अग्नि-प्रवेश करा दिया था ।

‘मानस’ में वर्णन इस प्रकार है । राम सीता से कहते हैं :

मुनहु प्रिया घत वचिर सुसीता । मैं कछु करबि ललित नर सीता ॥
तुम्ह पावक भट्टं करहु निवासा । जो लयि करौ’ नितावर भासा ॥
जबहि राम सब कहा बलानी । प्रभु पद सरि हियं अनिल समानी ॥
निज प्रतिबिम्ब राखि तहुँ सीता । तँसेइ सील रूप मुबिनीता ॥

इसी प्रकार ‘सम्यात्म रामायण’ में राम सीता से कहते हैं :

हे जानकी ! मेरे वचन सुनो । रावण संन्यासी का रूप रख कर तेरे समी-
प्रायेण और तुम अपनी छाया का रूप अपना-सा ही करके इस पर्यंकुटि में प्रवेश
करो । मेरी आज्ञा से तुम एक वर्ष तक आश्रय होकर अग्नि में स्थित हो जाओ, कि
रावण के वध के बाद मैं तुम्हें सच्चे स्वरूप में प्राप्त कर लूँगा ।

पह मुन कर सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और उसमें से एक माया-रूप
सीता निकली ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में इस प्रकार का चमत्कारमयी वर्णन नहीं है । उन्ने
राम सीता से इस तरह रूप बदल कर नाटक के-वे अभिनय के-लिये नहीं कहते बल्कि
कथा सुस्पष्ट गति से बिना घमना मोत्सुक्य खोये हुए भावो बढ़ती है ।

थोड़ी देर बाद मारीच राक्षस मुनहरी वर्ण वाले मृग की आकृति में पंचवटी
पर प्राया । सीता उस नाना रंगों से चित्रित मृग को देख कर उसके चर्म की प्राप्ताद
करने लगी । राम यह समझ गये थे कि यह कोई राक्षस माया रचकर वहाँ प्राया ।

लेकिन फिर भी सीता की इच्छा को संतुष्ट करने के लिये वे धनुष-बाण लेकर उस मृग को मारने के लिये दौड़ पड़े। चलते चलते राम लक्ष्मण से कह गये थे कि जब तक मैं इस मृग को मारकर वापस न आ जाऊँ तब तक सीता के साथ तुम वहीं रहना। सीता की रक्षा के लिये इस बुद्धिमान, चतुर और बली जटायु पक्षी को भी सावधान करना। तुम भी प्रतिधन चौकन्ने रहना।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जटायु इस समय प्राथम में किसी रामा-शरण के वर्णन में नहीं है, हाँ, दण्डकारण्ड में प्रवेश करते समय तो राम को जटायु मिला था। उसके बाद वह कब छोड़ कर चला गया यह कुछ पता नहीं लगता। पोंकी देर पदपाद सीता-हरण के बाद वही जटायु रावण को मार्ग में मिलता है।

राम ने मृग को मार बिराया तब यह राखस 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !' चिल्लाते लगा। यह सुन कर सीता का हृदय भयभीत हो गया। उसने लक्ष्मण से कहा—हे लक्ष्मण ! जाओ रामचन्द्र को तो देखो। इस घड़ी मेरा मन डिकाने नहीं है। वन में इस तरह घातनाद करने वाले घपने भाई की रक्षार्थ तुम जाओ।

लक्ष्मण राम की आज्ञानुसार वहाँ से नहीं गये। सब सीता ने उनके कुछ कटु वचन कहे : 'रामपरित मानस' में वे कटु वचन मर्यादा के उल्लंघन के भय से नहीं दिये गये हैं क्योंकि इससे सीता की महानता पर आँच पाती है। सीता ने इस समय पर पीड़ित होकर लक्ष्मण से कहा—हे सीमिने ! तुम भाई के मित्र-रूप धनु हो। मेरे लिये तुम घपने भाई का नाश चाहते हो और अवश्य तुम मेरे लोभ से रामचन्द्र के पास नहीं जाना चाहते। तुमको रामचन्द्र का दुःख ही प्रिय है। भाई पर तुम्हारा स्नेह नहीं है क्योंकि इसी कारण तुम महापुतिमान रामचन्द्र के बिना निश्चित ईडे हो। सुनो, यदि रामचन्द्र को कुछ हो गया तो मैं जी कर बसाऊँगी।

यह कहकर सीता रोने लगी। लक्ष्मण ने धैर्य बँधाते हुए कहा—हे सीते ! देवता, मनुष्य, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, विद्याधर, किन्नर और गृध्रों में तथा भयंकर दानवों में ऐसा कोई नहीं जो राम के गम्भीर या सड़ा हो या उनका साधना करे, इसलिये तुम्हें यह कहना उचित नहीं है। मैं तुम्हें इस वन में घरेली छोड़ जाने की इच्छा नहीं करता। राक्षस मोग नाना प्रकार की बीबी बीसते हैं इसलिये तुम चिन्तित न हो।

लक्ष्मण की यह बात सुन कर सीता क्रुद्ध हो गई और सात-सात घोंघें करके हुए लक्ष्मण से बोली :

निन्दित करगुह करने वाले, पातक, हे कुलनाशक ! मैं जानती हूँ कि तुमको राम का महा दुःख प्यास लगता है। राम का दुःख देख कर तुम वे बाने पड़ रहे हो। हे लक्ष्मण ! तुम्हारे महान पातक और बड़ा क्षिणे-क्षिणे व्यवहार करने वाले पक्षियों की जो ऐसी पातकृति हो तो इसमें आश्चर्य क्या। हे लक्ष्मण ! तू बड़ा दुष्ट हृदय है। इसलिये तो तू राम के साथ वन में घरेली पाया है अथवा मेरे निन्दे भय

ने तुम्हे गुप्त रूप से भेजा है। सो हे सौमित्रे ! यह बात तुम्हारी न तो सिद्ध हो सकती है और न भरत की, क्योंकि नीलकमल स्वाम और कमल-सदृश नेत्रों वाले रामचन्द्र पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति को मैं क्यों चाहूँगी। मैं तेरे सामने ही प्राण त्याग कर दूँगी। राम के बिना मैं धातु-धर भी इस भूतल पर जीवित न रहूँगी।

सीता की इन कठोर बातों को सुनकर लक्ष्मण कहने लगे :

मैथिली ! तुम मेरे लिये देवी हो, इसलिये मैं उत्तर नहीं दे सकता। स्त्रियों का ऐसा अनुचित बोलना कुछ नई बात नहीं क्योंकि उनका तो यही स्वभाव है। संसार में देख पड़ता है कि स्त्रियाँ धर्म छोड़ देती हैं। वे बञ्चल होती हैं। स्वभाव उनका तीक्ष्ण होता है वे घापस में भेद करा देती हैं। हे बँदेहि ! तुम्हारे ये वचन मेरे कानों में तपाये हुए स्वर्ण के तुल्य लगते हैं, इनको मैं न सहूँगा। मेरे साथी ये वन-धर लोग तुम्हारे इस कठोर वचन को सुनें। न्याय-वचन कहने पर भी तुमने जली-कटी बातें कह कर मेरा कंसा। तिरस्कार किया है। हे सीते ! तुम्हे धिक्कार है। प्रबल विनष्ट होने वाली है सभी तो मेरे ऊपर ऐसी धंका करती है। तू स्त्री का दुष्ट स्वभाव दिखाती है। मैं तो गुरु-रूप रामचन्द्र के वचन पर स्थित था, परन्तु अब मैं उनके पास जाता हूँ। हे बरानने ! तेरा मज्जन हो; हे विद्यावनयने ! ये सम्पूर्ण वन-देवता तेरी रक्षा करें। इस समय ये धीरे निमित्त उत्पन्न हो रहे हैं। इनसे मुझे ऐसी आशंका हो रही है कि रामचन्द्र के साथ आश्रम में लौटकर फिर तुमको कुशल से देखूँ तब जानूँ।

यह सुन कर रोती हुई जानकी फिर कठोर वचन बोली—हे लक्ष्मण ! राम के बिना मैं गोशवरी में डूब कूबूँ, गले में फाँसी लगा खूँगी या ऊँचे पर्वत के शिखर से गिर कर प्राण दे दूँगी अथवा तीक्ष्ण शिप-वी खूँगी। मैं खुशी से अग्नि में प्रवेश कूबूँगी परन्तु पाप से भिन्न पुरुष की स्पर्श न कूबूँगी।

लक्ष्मण से यह कहकर सीता शोक-पीड़ित हो दोनों हाथों से पेट पीट-पीट कर रोने लगी।

'मध्यात्म रामायण' में साररूप से संक्षिप्त रूप में ये ही कटु वचन सीता लक्ष्मण से कहती है और लक्ष्मण भी उत्तर में इसी तरह सीता को धिक्कारते हैं।

'वाल्मीकीय रामायण' तथा उसीके अनुकरणगत 'मध्यात्म रामायण' का धारुण हमें नग्न-रूप में मनुष्य की परिस्थितिजन्य कमजोरियों को सामने रखता है, उन्हें मर्यादा के आवरण में छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। उसके अन्तर्गत यह भी प्रकट करता है कि राजपराने की स्थितियों में जैसी साधारण चेतना होती है वही सीता में भी। राम के निर्वासित होने का कारण वह भरत को समझती है और हर समय इस की जलन उसके अन्तर में सुप्त अवस्था में रहती है, कभी उबाल खाकर सहसा निकल पड़ती है जैसा वह उक्त प्रसंग में कहती है कि हे लक्ष्मण ! मायूम होता है भरत ने तुम्हें पद्मनग्न रचकर मुझे हथिया लेने के लिए भेजा है।

यही सीता परवर्ती रामियों में साधान् योगमाया का अवतार बनकर भक्तों की धाराध्य देवी के रूप में रामायण में उपस्थित हुई ।

अन्य राम-कथाओं में इस प्रसंग का इतने विस्तार के साथ बखुन नहीं है । 'मदभुत रामायण' में तो सीताहरण के प्रसंग में यह सीता-लक्ष्मण संवाद है ही नहीं । महाभारत के 'रामोपाख्यान' में यह संवाद है जो चाररूप में बही है :

जब लक्ष्मण सीता को छोड़कर चले तो वे वन और दिशाओं के देवताओं को उसे सौंपकर चले गये । सभी राम-कथाओं में इसी तरह का बखुन है लेकिन 'रामचरित-मानस' में लंकाकाण्ड की एक चौपाई से यह विदित होता है कि लक्ष्मण चलते समय एक रेखा कुटिया के चारों ओर खींच गये थे जिसके घनदर घनर कोई प्रवेश करता तो जलकर भस्म हो जाता ।

मन्दोदरी रावण को समझा रही है :

कंत समुम्भि मन तजहु कुमति ही । सोहु न समर तुम्हहि रघुपति ही ॥

रामानुज लघु रेल लचाई । सोउ नहि नाणेहु असि मनुसाई ॥

'दध्यात्म रामायण' में रेखा का बखुन तो नहीं है लेकिन सीता का ऐसा प्रभाव प्रवश्य दिखाया गया है कि यदि पृथ्वी पर से कोई उसे छूकर उठायेगा तो वह जलकर भस्म हो जायगा । इसीलिए जब रावण उसे हरकर ले गया था तो पहले उसने अपने भ्रूठे से मिट्टी कुदेकर सीता को घमर कर दिया था और फिर गोद में उठाकर ले गया । 'वाल्मीकीय रामायण' में इस तरह की रेखा का कोई संकेत नहीं है ।

अन्य राम-कथाओं में भी रेखा का उल्लेख नहीं है ।

प्राथम्य को सूना देसकर रावण संन्यासी के रूप में सीता के पास धामा और अनेक प्रकार की सुन्दर बातें कहकर फिर राजनीति, भय और प्रेम दिखाने लगा । सीता के रोकने पर उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और सीता को उठाकर आकाश-मार्ग से ले गया ।

रास्ते में रावण को गृध्रराज जटायु मिला जो अपने को राम के पिता दशरथ का मित्र कहता था । उसने रावण को रोका और जानकी को जो दशरथ की पुत्रवधू होने के नाते उसकी भी पुत्रवधू थी, छोड़ देने के लिए कहा । जब रावण ने सीता को नहीं छोड़ा तो जटायु ने उसके साथ युद्ध किया और अपने पंजों तथा चोंच के प्रहारों से रावण को बेहोश कर दिया, उसके रथ को तोड़ डाला और उसके बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे खींच लिया । थोड़ी देर बाद जब रावण को होश आया तो उसने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट डाले । जटायु पायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण सीता को लेकर धागे बढ़ गया । . .

उपयुक्त वर्णन के अन्तर्गत जटायु को एक पक्षी (गृध्र) के रूप में ही प्रत्येक राम-कथा में लिया गया है लेकिन इस तरह का विश्वास भक्तकारवाद की बरमसीमा पर ही अपना आश्रय लेता है। मौक्तिक की सीमाओं में मनुष्य की तकमयी बुद्धि इससे समझोता नहीं कर सकती। गृध्र पक्षियों का राजा जटायु जो स्वयं पक्षी था, वह राजा दशरथ का मित्र था, उसने रावण—जैसे पराक्रमी राक्षस को गुह्य में विचलित कर दिया, इतना ही नहीं उसके केश पकड़कर उसे वह पृथ्वी पर घसीट लाया, उसके रथ को उसने ध्वंस कर दिया। एक पक्षी के बारे में इस तरह सामर्थ्य की कल्पना उपहासास्पद है और मात्र तक यह वर्णन तर्क की कसीटी पर नहीं गरखा जा सका। यह जनता में जमी हुई घोर अन्धविश्वास की जड़ों को व्यक्त करता है। इसके अलावा उस पक्षी में केवल रूप को छोड़ कर जिसकी भी चेतना है वह मानवीय है, दशरथ की पुत्रवधू को वह मानवीय सम्बन्धों के अन्तर्गत अपनी पुत्रवधू मानता है ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि गृध्रराज जटायु कोई पक्षी नहीं था। वह किसी गृध्र टॉटम मानने वाली जाति का राजा था जो इन्ध्राकुब्जधीय राजा दशरथ का मित्र था। वह अवश्य कोई पराक्रमी राजा होगा तभी रावण को रणभूमि में एक बार गिरा पाया। कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन करते समय हम विभिन्न जातियों जैसे नाग, सुपर्ण, वानर, रिक्ष, गहड़, गृध्र आदि के सम्बन्ध में 'टॉटम' विचारधारा को दृष्टिगत रख कर अध्ययन करेंगे। उससे इन जातियों की सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और भारतीय साहित्य में प्राई इस तरह की भक्तकारमयी और अन्धविश्वास से जकड़ी उत्तिर्था ठोस ऐतिहासिक आधार-भूमि पर अपना धर्मज्ञानिक रूप खोकर कथा को अधिक स्पष्ट कर पायेगी।

'वाल्मीकीय रामायण' में भी जटायु का एक पक्षी के रूप में ही वर्णन है लेकिन उस वर्णन में कहीं-कहीं अन्तर्विरोध है जैसे जब सीता को रावण से जा रहा था तो सीता ने गृध्रराज जटायु को 'भार्य जटायु' कह कर पुकारा था। सोचने की बात है कि सीता क्या एक पक्षी को भार्य कह कर पुकारती। दूसरे, युद्ध का वर्णन ऐसा भीरण है जिसमें रावण के सामने एक पक्षी के इतने प्रबल पराक्रम के साथ लड़ने की कल्पना नहीं की जा सकती। तार्किक बुद्धि से दूरे प्रसंग को परखा जाय तो ऐसे अनेको प्रमाण दिये जा सकते हैं। अब तो आवश्यकता इस बात की है कि साहित्य में ऐसी चीजों का मौक्तिककरण कर लेना चाहिये और तब जनता के सामने सही रूप में कथा को रखना चाहिये। इस तरह के प्रयास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेंगे।

अब हम 'जैन पद्यपुराण' की सीताहरण की कथा को लेते हैं जो उपयुक्त रामायणों की कथा से भिन्न है, यद्यपि उसकी पृष्ठभूमि बोले हृद तक बड़ी है।

सीताहरण के प्रसंग में सबसे पहले हमें देखना चाहिये कि जैन-स्रोत जटायु के बारे में क्या कहते हैं।

जब राम-राज्य की साहित्य रामविधि परीत के अग्रिम दिशा में, सन्तुष्ट की धीरे की गो उन्हीं बन्धु ने मन्दर धीरे राम रास्ते में निजे । नाना प्रकार के वृक्षों से घना दृष्टि जा रहा । वे नदी-नदी के किनारे पहुँचे । वहाँ उन्होंने एक रमणीय वन देखा जिनमें उनके जहाँ धीरे कुत्तों ने लड़े जड़े वृक्ष थे । वहाँ गीता ने रत्नों के अनेक आभूषण, मिट्टी के गवा बोन के नाना प्रकार के बर्तन बनाये । उनमें महा स्वादित्य गुन्दर गुणधितुक्त वन के पान का भोजन बनाया, उसी समय दो चारणमुनि मुमुक्षु धीरे मुनि वहाँ पाये । वे तपस्वी महाशय के चारक सारी बस्तुओं की अविनाश ने रहित निर्धन थे ।

गीता ने उन्हें देखकर राग ने कहा—हे नरधेष्ठ ! देखिये, दो दिगम्बर तपस्वी पाये हैं ।

राम ने उन्हें देख कर सीता से कहा—हे पंडिते ! सुन्दर मूर्ति ! तू कथ्य है जो तूने निर्धन मुक्त देखे जिनके दर्शन से जन्म-जन्म के पाप पुन जाते हैं ।

राम ने सीता-साहित्य सामने आकर उन मुनियों को नमस्कार किया और उन्हें भोजन कराया । जब राम ने अपनी स्त्री-साहित्य मूर्ति से उन मुनियों को भोजन दिया तब पंचाक्षरक हुए । रत्नों की तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी, धीतम मंद गुणध पवन चलने लगी और पुंदभी बजने लगी । चारों ओर से जय-जयकार का शब्द पूँज उठा । उसी समय उस वन में एक शुभ्र पक्षी एक पेड़ पर बैठा था । जब उसने उन मुनियों के दर्शन किये तो उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया । वह पूर्व जन्म में एक अविषेही, धर्मशील मनुष्य था जो ठाँ धीरे संयम के विषय था और प्रज्ञानवश होकर धर्म की नहीं पहचानता था । पूर्व जन्म के उन्हीं पापों के कलस्वरूप उसे यह पक्षी-योगि प्राप्त हुई थी । पूर्व-जन्म के अधार्मिक जीवन के प्रति उसके हृदय में विषाद बढ़ता जा रहा था परन्तु साधुओं के दर्शन से तत्काल हर्षित होकर वह अपने दोनों पंख फैलाकर उनके चरणों में आ पड़ा । उस महा भारी पक्षी के चिरने से जो कठोर शब्द हुआ उससे वन के जीव, हाथी, सिंहदि भयभीत होकर श्वर-उपर भागने लगे । उस पक्षी ने उन साधुओं के चरण धोकर चरणोदक पिया, उससे उसका शरीर रत्नों की राशि के समान नाना प्रकार के तेज से मण्डित हो गया, स्वर्ण की-सी प्रभा उसके दोनों पंखों में आ गई, दोनों पैर वैज्र्य मणि के समान हो गये, देह नाना प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई मानूम होने लगी । चोच भूंगा के समान बारक हो गई ।

पक्षी अपने बदले हुए रूप को देख कर हर्ष से नाचने लगा । राम पक्षी को देख कर परम आश्चर्य करने लगे और मुनि से पूछने लगे :

हे भगवन् ! महा कुरूप शंख का यह दुष्ट मांसाहारी शुभ्र पक्षी कैसे प्रापक चरणों के निकट, इतना सुन्दर हो गया ।

मुमुक्षु नामक मुनि ने कहा—हे राजन् ! पहले इस स्थान पर दण्डक नामक

एक देव था जहाँ घनेक-घाम, नगर, पट्टण, संवाहण, मटंक, घोष, छेट, करछेट और झोणमुण थे।

- (१) बाहि से युक्त वह तो गाँव।
- (२) कोट, गार्ह, और दरवाजों से युक्त वह नगर।
- (३) जहाँ रत्नों की खानें बहुत पट्टण।
- (४) जो पर्वत के ऊपर वह संवाहण।
- (५) जिसमें ३०० घाम लगे हैं वह मटंक।
- (६) माथों और खानों के निवास-स्थान के घोष।
- (७) जिसके छाये नहीं वह छेट।
- (८) जिसके पीछे पर्वत वह करछेट।
- (९) जो समुद्र के समीप वह झोणमुण।

मनेक रत्नखानों से घोषित वहाँ बल्लकुंडन नामक महा मनोहर नगर था उसमें इन पर्वतों का जोब बंदक नामक राजा हुआ। वह महा पराक्रमी और प्रतापी था लेकिन अपने में उसकी रुचि थी। उसने पौरुष विध्या पारंगत बनाया। उसकी सभी बंदियों की संरक्षणी, वही मार्ग इस राजा ने धरनाया। एक दिन वह नगर के बाहर गया। वन में कर्मोत्सवें चारण किये मुनि उसने देखे, तब ब्रह्म निर्दयी ने मुनि के कंठ में मारा हुआ हाँव छान दिया। जब मुनि का ध्यान गुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब तक कोई इस हाँव को मेरे कंठ से दूर नहीं करेगा तब तक मैं योगरूप हो इस स्थान से नहीं हटूँगा। किसी मनुष्य ने वह हाँव दूर नहीं दिया। मुनि वही लगे रहे। बहुत दिन बाद राजा एक दिन उसी मार्ग से जाया, उसी समय किसी भले धारमी ने मुनि के कंठ से हाँव निकाल दिया। राजा यह देख कर पूछने लगा—किसने और कब यह हाँव मुनि के कंठ से निकाला। उन धारमी ने कहा—हे मनेक ! किसी मरकटपक्षी ने ध्यानकटु मुनि के कंठ में मारा हुआ हाँव छान दिया था, मुनि को इससे आनन्द हुआ तो राजा का, मेरे जब हाँव को निकाल दिया।

राजा जब मुनि की सांगति और काशीवर्षित देखकर अपने स्थान को चला गया। उसी दिन से वह मुनियों का भक्त हो गया। जब राजा ने बहिरा के मुँह से यह सुना कि राजा ब्रह्मचर्य का अनुयायी हो गया। तब उस बहिरा ने मुनियों के मानने का उपाय किया। उस बहिरा ने अपने मुँह से कहा—तुम निर्दय मुनि का मन जब बर मेरे मदन में धारा और कोई बिहार-लेप्टा करना। उसने इसी तादृश किया। राजा ने यह सुनात आकर मुनियों पर बहुत क्रोध किया, दाह कृप हृत्त बभो बाहि मोदी से राजा को और बहिरा का। इच्छान्वित इस राजा ने मुनियों को जानने से देने जाने की आज्ञा दी। जब मुनि एकद्वार पानी से देन देने लगे।

एक साधु जो बाहर गया हुआ था पीछे था रहा था। किसी दयावान ने उसके भाग जाने को कहा। जब उस साधु ने संघ के विनाश का समाचार सुना तो वह एक साथ वज्रस्तंभ के समान निश्चल हो गया। पहले तो उसे मुनियों की मृत्यु पर अपार दुःख हुआ, फिर एक क्षण में उसके समभाव-रूपी गुप्ति से क्रोध-रूपी केहरी सिंह निकला। शरत्त घड़ोक वृक्ष के समान उसके नेत्र जल हो गए। क्रोध से तप्त उस साधु के शरीर पर पसीने की बूंदें चमकमाने लगीं। वह काताग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि-भुतले की तरह निकला जिससे धरती और आकाश चारों ओर मानो आग-ही-आग फैल गई। सब लोग हाहाकार करते मरने लगे। बाँवों के वन भस्म होने लगे। न राजा, न अन्तपुर, न पुर, न ग्राम, न पर्वत, न नदी, न वन, न कोई प्राणी कुछ भी देश में नहीं बचा। महावैराग्य के योग से बहुत समय में मुनि ने समभाव-रूपी जो घन उपाजित किया था वह क्रोध-रूपी अग्नि में नष्ट हो गया। दंडक देश में प्रलयकाल आ गया और इस देश का राजा अपने पूरे देश के साथ नष्ट हो गया, इसी से अब यह दण्डक वन कहलाता है।

बहुत दिन तक तो यहाँ तृण भी पैदा नहीं हुआ, फिर एक लम्बे अरसे के बाद यहाँ मुनियों का बिहार हुआ जिसके प्रभाव से वृक्षादि पैदा हुए। यह वन देवों को भी भयंकर है, सिंह, व्याघ्र, भट्टापदादि अनेक जीवों से भरा है। ताना प्रकार के पक्षी यहाँ सोलते हैं और अनेक प्रकार के घन और धान्य से यह पूर्ण है।

यही महाप्रतापी राजा दण्डक अपने पापों के कारण बहुत समय तक नरक में बस करके इस जन्म में वृद्ध पक्षी हुआ है। अब हमारे दर्शन करके इसके पाप नष्ट हो गए हैं और इसे अपने पूर्व जन्म की बात याद हो आई है।

मुनियों ने उस पक्षी को सात्वना देते हुए कहा—हे भव्य ! अब तू भय मत कर, कर्म की गति अति विविध है, जो जैसा करता है, उसको उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, इसलिये अपने पूर्व जन्म के पापों पर तेरा प्रावृत्ति करना व्यर्थ है।

इसके पश्चात् राम की उत्सुकता जानकर और पक्षी के प्रतिबोध के लिए उन मुनियों ने अपने वैराग्य का कारण सुनाया। अन्त में उन्होंने कहा—मोक्ष के उपाय होने से प्राणियों को इस भवसागर में पड़े सहेने पड़ते हैं। सत्गुरु के प्रभाव से बनावार नष्ट हो जाता है। संसार मयार है, माता-पिता, बांधव-मित्र, स्त्री-संतानादि तथा सुख-दुःख ही विनश्वर हैं।

यह सुनकर पक्षी भय-दुःख से भयभीत होकर धर्म ग्रन्थ की इच्छा करने लगा। तब गुरु ने कहा—हे भद्र ! तू भय मत कर, आनन्द का वत से फिर तेरे घारे-दुःख नष्ट हो जायेंगे। अब तू धार्त भाव धारण करके किसी प्राणी को नष्ट मत दे। पहिला व्रत ले, भृषा वालों का त्याग कर, परशु का ग्रहण, तृण, रात्रि-भोजन, अमश आहार, इन सबका त्याग कर दे और सत्यव्रत, ब्रह्मचर्य, संतोष और

उत्तम चेष्टाओं को धारण कर । त्रिकात संध्या में जितेन्द्र का ध्यान घर । हे मुमुक्षु ! उपवासदि तप कर, नाना प्रकार के नियम भंगीकार कर, प्रमादरहित होकर अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर, गाधुओं की भक्ति कर, देव अरहंत गुरु निर्ग्रन्थ की भक्ति कर और दयालवी धर्म कर ।

इस तरह मुनि के उपदेश सुन शृंग पक्षी उन्हें बार-बार नमस्कार करने लगा और उसने थावक हाथ धारण कर लिया । सीता ने यह जानकर कि यह थावक हो गया है उसे बहुत प्यार किया । गुरु के कहने से सीता उसकी रक्षा करने लगी । राम-लक्ष्मण पक्षी को त्रिनयनी जान अर्थात् अनुराग से उसे पालने लगे । उन्होंने दोनों मुनियों की स्तुति की । वे दोनों धारण मुनि आकाश-मार्ग से चले गये । वह जानी पक्षी मुनि की आज्ञा से यथाविधि अनुव्रत पालने लगा । राम के अनुग्रह से वह हृदयहीन और महा थड़ाबान हो गया । वह पक्षी जिसके शरीर से रत्नों की फिरणों की जटा पैदा हो रही थी उसका नाम श्रीराम ने जटायु रखा । वह व्रती तीनों संध्या में सीता के साथ भक्ति से नमस्कार हुआ अरहन्त विद्व साधु की वन्दना करने लगा ।

उपशुभ वृत्तात् गौतम स्वामी ने राजा श्रेष्ठिक से कहा था ।

(जैन पद्मपुराण, ४१ वाँ पर्व)

इससे हमें जटायु पक्षी के साय-साय दण्डक-वन की कथा भी प्राप्त होती है । दण्डक-वन के विषय में 'बाल्मीकीय रामायण' में भी कथा है, उसे भी हम तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

रामचन्द्र अग्रहर्य मुनि से दण्डकारण्य के निर्जन होने का कारण पूछने लगे । अग्रहर्य ने कहा—हे रामचन्द्र ! पहले सत्ययुग में राजा मनु इस पृथ्वी पर शासन करते थे । उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए । मनु ने अपने पुत्र से कहा—हे पुत्र ! तुम राजा होकर इस पृथ्वी पर राजवंशों की प्रतिष्ठा करो । मैं यह भी समझता हूँ कि तुम दण्ड द्वारा प्रजा की रक्षा करोगे । परन्तु किसी को अकारण दण्ड न देना । पिता ऽ जले जाने पर इक्ष्वाकु ने पुत्र की इच्छा से अनेक तरह के यज्ञ, दान और तर किये जिससे उसके १०० पुत्र पैदा हुए । वे सब देवों के पुत्रों के समान थे लेकिन सबसे छोटा बड़ा मूल्य और विचाररहित था । पिता ने उसका नाम 'दण्ड' रखा । राजा ने विष्णु और शैव के बीच वाले भयानक देश का उसे राजा बना दिया । वहाँ उसने एक बड़िया नगर बसाया और उसका नाम मधुमन्त रखा । उसने आर्यव मुनि को अपना पुरोहित बनाया । बहुत वर्षों तक वह राजा दण्ड जितेन्द्रियता के साथ राज्य करता रहा । एक दिन वह आर्यव ऋषि के आश्रम पर गया । वहाँ उनकी सुन्दरी कन्या को देखकर उस पर आसक्त हो गया । कन्या उसकी कामपीड़ा देखकर बहने

मयी—हे राजा ! तू मुझे बतारभार न करना, नहीं तो मेरे पिता तुझे अपने क्रोध से भस्म कर देंगे । तू मेरे पिता से विनम्र करके धर्म-मार्ग से मुझे पाँव ले ।

राजा काम से घबरा हो रहा था, उसे धर्म-मधर्म कुछ मूक नहीं पड़ता था । उसने कथा के बार-बार-मना करने पर भी उसके साथ बतारभार किया घोर क्रूर मधुमन्त नगर को चला गया ।

जब मार्गव ऋषि ने पुनः से भरी हुई प्राङ्गकालीन फीही चन्द्रिका के समान घाती कन्या को देता घोर नारा हास मुना तो उनका क्रोध प्रचण्ड अग्नि की तरह भमक उठा । वे ऐसे क्रुद्ध थे मानों तीनों सोहों को भस्म कर देंगे । उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—इस दुःसामा राजा दण्ड ने जतजी हुई पाग की लौ को अपने हाथ से पकड़ा है इसलिए इस पापी का घन्ट समय घब समीप था पहुँचा है । सात रात में यह पापी राजा पुनः, सेना घोर बाहुनों सहित नष्ट हो जायगा । इन्द्र इसके राज्य के सौ योजन तक भूमि की वर्षा कर इसके राज्य को भस्म कर देगा । इसके राज्य में जिसने स्थावर और जंगम जीव है सब उस भूमि की वर्षा से मर जायेंगे । 'दण्ड' का जितना देश है वह सब सात दिन में चोपट हो जायगा ।

क्रोध से लाल माँछें करके ऋषि ने आचमवासियों से तत्काल प्राधन छोड़ देने को कहा घोर अपनी पुत्री धरता से कहा—हे मूर्खा ! तू इसी प्राधन में रह और यह जो योजन-भर का सुन्दर तालाब है उसका तू विविध होकर भोग कर ।

इसके पश्चात् सात दिन-रात तक उस दण्ड के देश पर भूमि की वर्षा हुई । सब-कुछ नष्ट हो गया और उसी समय से विन्ध्य घोर सैवल के बीच की पृथ्वी दण्ड-कारण्य नाम से प्रसिद्ध हुई ।

(बा० रा०, उत्तरकाण्ड ४२, ४३, ४४वें सर्ग)

दण्डक-वन के सम्बन्ध में दोनों कथाओं के मूल में तो अन्तर नहीं है । जैन-कथा में दण्डक नामक राजा ने पाप किया था, जैन-मुनियों का वप किया था तब एक जैन मुनि ने क्षाप से उस राजा के देश को और उसको नष्ट कर दिया । तब वह निर्जन देश दण्डक-वन कहलाया । 'वाल्मीकीय रामायण' की कथा में दण्ड नामक राजा को उसके पाप के कारण ऋषि मार्गव ने क्षाप दिया था, उससे उसका देश नष्ट होकर दण्डकारण्य कहलाया । जैन सम्प्रदाय ने अपने दृष्टिकोण से कथा को गढ़ा है, ब्राह्मणों ने अपने दृष्टिकोण से कथा की सृष्टि की है । 'वाल्मीकीय रामायण' 'जैन पद्म पुराण' से पुराना ग्रंथ है, इसके अलावा यह कथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आई ब्राह्मणों के ग्रंथों में स्थान पहले था बर्हि है । इससे यह विदित होता है कि जैनों ने उसी कथा को अपने सम्प्रदाय का आवरण पहना कर प्रस्तुत किया है ।

जटायु की वंशावलि भी 'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णित है जिसे जटायु अपने मुँह से सुनाता है । जैन स्रोत में जटायु के पूर्व-जन्म पर प्रकाश डाला गया है ।

अब हम जैन स्रोतों से सीताहरण की कथा को रखते हैं :

दण्डक-वन में बिखरते हुए राम, लक्ष्मण और सीता जटायु के साथ वन के मध्य भाग में पहुँचे। वहाँ विचित्र वृक्षों के पर्वत थे और नाना प्रकार के फल और फूलों से प्राण्णादि वृक्ष थे। वह सुन्दर वन नन्दन-वन के सदृश भावपूर्ण पड़ता था। शीतल-मन्द-सुगंध हुआ वहाँ चल रही थी और अनेक प्रकार के पक्षी, वृक्ष और सारस मनुष्य ज्ञानि से शोभ रहे थे। सरोवरों में ह्याम, स्वस्त और भद्रम कमल के फूल खिल रहे थे। राम सीता को उस वन का सौन्दर्य दिखा रहे थे। जहाँ शत्रु का समय था।

जिस वन के सौन्दर्य का वर्णन राम श्रृण्वमुख पर्वत पर सीता जी से अन्य रामायणों में करते हैं वही वर्णन दण्डक-वन में यहाँ राम सीता से करते हैं।

चार शत्रु आई। लक्ष्मण बड़े भाई की आज्ञा से एक दिन वन देखने को गये। छोटे बड़े हो उन्हें सुगन्धित पवन स्पर्श कर गई। लक्ष्मण बड़े की तरह से सोचने लगे कि यह पवन कहाँ से आई है ? वे भागे बड़े।

कोयला नदी के उत्तर तीर बाँध के बीड़ों में राखण की बहुत चट्टनछा का एक पुन चंद्रक गुरुहास लक्ष्मण की साधने के लिए तप कर रहा था। वह बहुचारी एक ही जन्म का आहार करता। चट्टनछा अपने पुत्र की उपरक्षा से फूली नहीं समाती थी। उस लक्ष्मण की सिद्धि के बाद जो कोई चंद्रक के सामने प्रायेण वह उसे मार लेता। वह देवपुत्री लक्ष्मण महामुग्ध, दिव्य पद्मादि से निष्प कल्पवृक्षों के पुष्पों की माताओं से युक्त था। वही मुग्ध लक्ष्मण की सीने से छा रही थी। वे वहाँ आये और वहाँ से प्राण्णादि उस विषम स्थल में बेमों के समूह से घिरी हुई अँधी प्राण-भूमि पर थी विचित्रम भुक्ति का निर्वाण-लेन देखा। वहाँ एक बाँसों का बीड़ा था उसके ऊपर लक्ष्मण था जिसकी किरणों से वह बीड़ा प्रकाशित हो रहा था। लक्ष्मण ने प्रारब्धविकृत होते हुए निश्चय होकर वह लक्ष्मण से लिया और उसकी सीधता मानने के लिए बाँस के बीड़े पर प्रहार किता जिससे बाँस के साथ चंद्रक का विर पड़ से भग्न होकर गिर पड़ा।

लक्ष्मण के रक्त लहलहों देव लक्ष्मण के हाथ में लक्ष्मण का जान उससे बहने लगे—तुम हमारे स्वामी हो।

जब लक्ष्मण को बहुत डेर हो गई तो राम चिन्ता करने लगे और उन्होंने जटायु को उन्हें देखने भेजा। लक्ष्मण अपने हाथ में एक जटायु यकायुक्त लक्ष्मण लिये आये। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने लक्ष्मण को हृदय में धारण करारा वृत्तान्त पूछा। लक्ष्मण ने सारी बात कह दी।

उपर चट्टनछा अपने पुत्र का कटा मस्तक देखकर शोक से हाहाकार कर उठी। उसके नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगी और वह उस वन में दुरी की

भाति पुकारने लगी—हा पुत्र ! बारह वर्ष और चार दिन यहाँ व्यतीत हुए इसी तरह तीन दिन और वर्षों नहीं निकल गये। हा ! मेरे पुत्र को किसने निरपराध मारा। जिस दुष्ट ने तेरी हत्या की है वह अब जीता नहीं बच सकेगा।

इस तरह बहुत देर तक फूट-फूटकर रोती हुई चन्द्रनखा पुत्र का मस्तक गोद में रख चूमने लगी। आरक्त नेत्रों से ज्वाला बिखेरती हुई अत्यन्त क्रोधमुक्त हो वह पात्रु को मारने के लिये दौड़ी और उस स्थान पर आई जहाँ राम और लक्ष्मण सीता और जटायु के साथ बैठे थे। दोनों राजकुमारों के अनुपम सौन्दर्य को देखकर वह अपना क्रोध तो भूल गई और कामासक्त हो उन्हें मोहने की इच्छा करने लगी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अत्यन्त दुःखी हो रोने लगी; उसका शरीर धूलि-धूसरित हो रहा था। सीता दया करके उसके समीप आई और उसके दुःख का कारण पूछने लगी। उसे धैर्य बँधाकर वह राम के पास आई। राम ने उसका परिचय पूछा।

चन्द्रनखा बोली—हे पुरुषोत्तम ! मेरी माता, मेरे बचपन में ही स्वर्ग को सिधार गई, उसी के शोक में पिता भी इस दुनिया से चल बसे। अपने पूर्व पापों के फल से मैं इस दण्डक-वन में आई हूँ। आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नष्ट हो गये हैं। अब मेरे प्राण छूटने से पहले आप मेरा वरण कीजिये। मैं कुलवती और धीनवन्ती हूँ। राम-लक्ष्मण ने उसे स्वीकार नहीं किया, तब वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर सीमा अपने पति के पास गई।

अपने मन की इच्छा को इस तरह नष्ट होनी देख चन्द्रनखा क्रुद्ध, प्रतिभ्याकुल होकर विलाप करने लगी। उसका धैर्य नष्ट हो गया। उसे अपने शरीर की गुथ-गुथ भी नहीं रही। उसकी सारी लावण्यता नष्ट हो गई।

पति धैर्य बँधा कर चन्द्रनखा से पूछने लगा—हे काम्ते ! किता दुष्ट ने तेरी यह व्यवस्था की है। वह मूढ़ भक्त्य भाव मेरी क्रोध-रूपी मति में पतये के समान बमकर धार-धार हो जायेगा। तू शोक मत कर।

चन्द्रनखा ने कहा—हे नाथ ! धनूक दण्डक-वन में मूर्खतावश छद्म को शिर करने के लिए उपस्था कर रहा था। वहाँ बांस के बोट में एक पापी ने मेरे पुत्र का शिर काट दिया और स्वयं खट्वा को ले गया। जब मैंने पुत्र का मस्तक स्थिर त लप-पप हुआ पृथ्वी पर पड़ा देखा तो मैं उसे गोद में रखकर विलाप करने लगी। उभी समय वह पापी भागा और उसने मेरे साथ बलात्कार करने की इच्छा प्रकट की। उसने मेरी बाँह पकड़ ली। मैं घबरा स्त्री, न जाने कैसे अपने धर्म की रक्षा करके यहाँ आई हूँ। मुझे आश्चर्य है कि रावण-जैंग् भाई के रहने और धनूप-जैंग् पति के रहते वह पापी इतना साहज कैसे कर पाया।

चन्द्रनखा के इन शब्दों को सुनकर धनूपण क्रोध से धाम-बधूना होकर अपने पुत्र के मृतक शरीर को देखने लगा और आस-पास घूमने दुःख पावों में तप

मन्त्रियों से मन्त्रणा करने लगा। कुछ मन्त्री कहने लगे—हे देव ! जिसने सूर्यहास खड्ग प्राप्त कर लिया है, उसे बीसा छोड़ना उचित नहीं है, नहीं तो न धाने वह क्या अनर्थ करेगा।

कुछ मंत्री सँका के राजा रावण को बुलाने की बात करने लगे। एक तीव्र-गामी तरुण-वृद्ध रावण के पास भेजा गया। इसी बीच खरदूषण ने अपने पौरुष का भरोसा करते हुए १४००० वीरों की सेना से दण्डक-वन पर आक्रमण किया। जब इस सेना का दुर्गर घबड़ सीता के कानों में पड़ा तो वह भयभीत होकर राम से पूछने लगी। पहले तो राम ने कुछ अन्यथा बात समझी लेकिन जब सेना पास आ गई तो वे दोनों भाई शीघ्र भाई किसी विपत्ति का सामना करने के लिये अपने धनुष-बाण संभालने लगे। उन्होंने अपने कवचादि पहन लिये। जब राम युद्ध के लिये चलने को उद्यत हुए तो लक्ष्मण ने कहा—हे देव ! मेरे होते आपको कहीं तक उचित है कि आप स्वयं लड़ने जायें। आप वो सीता की रक्षा कीजिये और मैं स्वयं शत्रु का सामना करने जाता हूँ।

लक्ष्मण प्रकृता उन १४००० विद्यावरों की सेना से आ भिड़ा। दक्षि, मुद्ग-गर, क्षामाग्न शक्र, वरुणी और बाण इत्यादि की उस पर वर्षा होने लगी। वह भी सबको काटता हुआ शत्रु को अपने तीखे बाणों से विचलित करने लगा। उसने प्रकृते उस विशाल सेना के वेग को रोक लिया।

उसी समय आकाश-मार्ग से चन्द्रवक्त्र का भाई रावण शत्रु पर कोप करता हुआ आया; लेकिन जब उसने सीता को देखा तो उसका सारा क्रोध जाता रहा और वह उस सुन्दरी पर आसक्त हो उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। वह इसका उपाय सोचने लगा। उसने विचार किया कि सीता को धिक्कर हर्ष ले जाऊँगा; उसने अपनी प्रबलौकन विद्या से सीता, राम व लक्ष्मण का सारा वृत्तान्त जान लिया और यह भी जान लिया कि चलते समय लक्ष्मण राम से कह गया था कि जब भी मैं आपत्ति में हूँ तो सिंहनाद कर्कषा तब तुम मेरी सहायतायें प्राना।

खरदूषण और लक्ष्मण के बीच घोरयुद्ध हो रहा था उसी समय रावण ने सिंहनाद किया और उनमें बार-बार 'राम, राम' पुकारा। वह आवाज सुनकर राम समझने लगे कि लक्ष्मण इस समय आपत्ति में है। वे सीता से बोले—हे प्रिये ! तुम भयभीत न होना। मैं युद्ध में जा रहा हूँ, लक्ष्मण के ऊपर आपत्ति है।

चलते समय राम ने जटायु से सीता की रक्षा करने के लिए कहा। उसी समय भयपङ्कन होने लगे। जैसे राम युद्धभूमि की ओर बढ़े रावण चुपके-से आया और जैसे मलशाला हर्षी कमलिन को उठा लेता है उसी प्रकार क्रमाशक्त हो धर्म-प्रधर्म का विचार न करते हुए वह पुष्पक विमान में सीता को उठाकर रखने लगा। उसी समय जटायु पक्षी स्वामी को स्त्री को इस दशा में देखकर अति वेग से रावण पर

झट्टा धीरे धपनी चीब से उसके उरस्थन को रक्तर्जित कर दिया, अपने पंखों से रावण के वस्त्र काट डाले।

लंका के उस पराक्रमी राजा ने जब यह देखा कि यह पत्नी सीता के लिए अधिक भागड़ा करेगा उसे अपने हाथ के भागटे से पृथ्वी पर पटक दिया। जटानु मूर्च्छित हो गया। जब रावण पति के वियोग से विनाश करती सीता को लेकर लंका की तरफ चला। वह जानता था कि यह सबपा-प्रथम है धीरे इसीलिए उस परायी स्त्री को बलपूर्वक नहीं धरण करना चाहता था वरन् उसको प्रसन्न करना चाहता था।

उपर राम को माया देख लक्ष्मण कहने लगा—हे भाई! माय सीता को झकेली छोड़ यहाँ क्यों भाये है।

राम ने 'निहनाद' के बारे में कहा तो लक्ष्मण कहने लगा—मैंने निहनाद नहीं किया था। तुम्हें सीता को झकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिये था।

राम को चिन्ता हो गई। वे वापस लौटे तो सीता को वहाँ न पाकर अत्यंत दुःखी हो विलाप करने लगे। लक्ष्मण उधर खरदूपण से युद्ध करता रहा।

उपर्युक्त कथा अन्य रामायणों की कथा से नहीं मिलती। इसमें मारीच का भ्रूण बनकर भागने का वर्णन नहीं है और अन्य कथाओं में तो लक्ष्मण सीता को झकेला छोड़कर राम की सहायतायें भाये थे पर यहाँ राम स्वयं लक्ष्मण की सहायतायें भाये थे। इसके अलावा खरदूपण से युद्ध भी अभी समाप्त नहीं हुआ है जबकि अन्य कथाओं में खरदूपण धीरे त्रिशिरा की मृत्यु के पश्चात् रावण क्रोध से प्रतिहिंसा की भावना से सीता को हर ले गया। अन्य कथाओं में खरदूपण रावण के भाई है लेकिन जैन-कथा में वह रावण का केवल एक बहती है। जन्दनसा का नाम भी धूर्णसा है, उसके संबन्ध और सुन्दर दो पुत्रों का उत्पन्न अन्य राम-कथाओं में नहीं मिलता, वहाँ तो इतना मिलता है कि रावण ने स्वयं उसके पति, भाये अपने बहती विद्युजिह्व की मार डाला था तभी से धूर्णसा विधवा हो गई थी।

अन्य राम-कथाओं में संबन्ध एक दूध है जो राम के राज्याभिषेक के पश्चात् मर्यादा छोड़कर उलटा लटक पर वन-में तपस्या कर रहा था। दूध को उस समय तप करने का अधिकार नहीं था और वह पाप समझा जाता था। उस वार से ही राम के राज्य में एक किशोर ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी, ब्राह्मण रोते-बिल्लाते राम के पास भाये और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। राम स्वयं संबन्ध का सब करने के लिए वन में गये और उसको इस तरह तत्कालीन सामाजिक नियम के विरुद्ध तप करता देख उन्होंने उसका सिर काट डाला।

संबन्ध के बारे में यह कथा कुछ संश्लेष तो जैन स्रोत से मिलती है क्योंकि जैन-कथा में भी संबन्ध इस प्रकार सूर्यहास-संज्ञ प्राप्त करने के लिए तप करता है लेकिन अन्य सब बातें भ्रम हैं। जैन-कथा में संबन्ध जन्दनसा का पुत्र है और

अन्य राम-कथाओं में एक शूद्र । धरत ब्राह्मण की राम-कथाओं पर-गम्भीर दृष्टिपात किया जाय तो हमें ऐसा लगता है कि शूद्रक अवश्य कोई एक शूद्र नहीं था जो व्यक्तिगत रूप से तप कर रहा था बल्कि वह शूद्रों में उठे ब्राह्मणों के सम्भाष के विद्रोह विद्रोह का, कोई प्रतिनिधि रहा होगा और समाज में उसका कोई जबरदस्त स्थान रहा होगा । सभी ब्राह्मण स्वयं समाज की उच्छृंखलता से भयभीत होकर राजा राम के पास भागे बरना वह ब्राह्मण जो इन्द्र-जैसे पराक्रमी सम्राट् को भी अपने शायों से नष्ट करने की क्षमि रखता था वह एक शूद्र की तपस्या में इतना भयभीत हो गया कि राम के पास सारे ब्राह्मण पुकारते भागे और फिर स्वयं सम्राट् राम को उसका वध करने जाना पड़ा जबकि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा तक के लिए शत्रुघ्न चला गया ।

ये सारी बातें यह बताती हैं कि शूद्रक निम्न शूद्र एवम् मनार्थ वशों में उठे विद्रोह का प्रतीक था जिसे दबाकर और ब्राह्मण-ज्यवस्था अर्थात् तत्कालीन धर्म की रक्षा करते हुए राम ने उठे मारा । कहाँ तक यह विचार सत्य है इसे तो इतिहास का गम्भीर अध्ययन ही स्पष्ट कर सकेगा लेकिन इतना प्रसङ्ग है कि शूद्रक-वध की कथा किसी एक व्यक्ति के वध की कथा नहीं है बल्कि वह भारतीय इतिहास के मोड़ की एक महत्वपूर्ण घटना है ।

सीता-हरण विषयक प्रसंग का सुलनात्मक अध्ययन हमने उपस्थित किया । जैन-कथा में यह विशेषता है कि किसी तरह के भौतिक रूप में राम को बाध कर कथा की सुष्ठि नहीं की गई है ।

× × ×

सीताहरण के बाद

रावण सीता को आकाश-मार्ग से लंका में ले गया । पहले उसने सीता को अपने रत्नवात में रखा और उसे अपना सारा वैभव दिखाकर सुमाने की चेष्टा की । उसने धाम, दाम, दण्ड हर तरह से 'सीता की वश में करने का प्रयत्न किया लेकिन सीता घन्त तक उसे धिक्कारती रही । घन्ट में वर्ष-भर का समय देकर रावण ने उसे राक्षसियों के साथ अनेक वाटिका भेज दिया और राक्षसियों से उसे बना में करने की आज्ञा दी । यह 'वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार है, अन्य राम-कथाओं के अनुसार रावण सीता सीता को भोजन वाटिका में ले गया था और उस समय उसकी पथिक बातें भी उससे नहीं हुई थीं ।

उधर जब राम मृग का वध करके वापस कुटिया पर लौटे तो सीता को वही न पाकर प्रनेक तरह से बिताप करने लगे । वे सीता के लिए इस प्रकार व्याकुल हो गये जैसे मृत्यु की सामने देखकर अन्तिम द्वाधे सेता व्यक्ति जीवन के लिए व्याकुल

हो जाता है। वे धमहाय होकर वन-वन में रोते फिरते, उन्होंने प्रत्येक जता, वृषा, पशु और पक्षी से सीता का पता पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया। राम का यह हृदय-विदारक रुदन 'वाल्मीकीय रामायण' में वेदना की जिस चरम सीमा को प्रकट करता है वैसे अन्य राम-कथाओं में नहीं, दूसरी राम-कथाओं में तो इस महान् काव्य के इस प्रसंग का अनुकरण मात्र ही सामने आता है। 'वाल्मीकीय रामायण' में रामचन्द्र विलाप के पदचान् क्रोध करते हैं।

जैन-राम-कथा में श्रीराम का विलाप मानव-वेदना के भावों को झनझटाता है लेकिन वह 'वाल्मीकीय रामायण' की तुलना में अधिक भावमयी नहीं ठहरता।

सीता की खोज में भटकते हुए राम को भूच्छिन्न जटायु मिला जो गून से लथपथ हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। जैसे ही राम ने उस पक्षिराज जटायु को देखा तो वे कहने लगे—अप्यदय इह दुष्ट ने ही सीता को छपाया है। यह गृध्ररूपधारी कोई राक्षस है और इसी वन में पूनता फिरता है। यही सीता को भक्षण करके चुपचाप बैठा है। अब मैं इसका अपने तीक्ष्ण बाणों से बध करता हूँ।

यह कहकर पशुप पर बाण चड़ाकर रामचन्द्र क्रोध से समुद्रान्त की कंपाते हुए उसके पास आये। उनको घाते देस वह पायल पक्षी मुँह से फेनयुक्त रक्त निकालता हुआ दीन वचन बोला—हे प्रायुष्मान् ! आप जिस सीता को ढूँढते फिर रहे हो उसे घोर मेरे प्राणों को राक्षस रावण हर ले गया। मैंने उसके साथ घोर युद्ध किया लेकिन वह पापी मेरे पंखों को काट गया है, अब मेरे हुए को आप क्यों माते हैं।

राम उसके यह वचन सुनकर एक साथ रो उठे और उसको अपनी गोद में उठाकर सीता का समाचार पूछने लगे। जटायु ने सारा समाचार कह सुनाया। कहते-कहते उसका श्वास रुक गया और उसके प्राण पक्षी की भाँति आकाश में उड़ गये। राम ने प्रत्येक तरह अपने भाग्य को कोसते हुए घोर कष्ट स्वर से विलाप करते हुए उस पक्षी का अन्तिम संस्कार किया। जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करवा कर उसका दाह-संस्कार किया, फिर उन्होंने उसको पिण्डदान दिया। यह सब करने के बाद राम और लक्ष्मण फिर वन-वन, पहाड़-पहाड़ सीता की खोज में भटकते फिरे।

जटायु के अन्तिम समय राम से मिलने की कथा अन्य रामायणों में अलौकिक भावरण पहन कर उपस्थित हुई है। 'मानस' में राम जटायु की विद्याल काया को देखकर उसे राक्षस नहीं समझे थे बल्कि वह गृध्रराज तो निरन्तर राम-नाम का ही अपने हृदय में स्मरण कर रहा था। उसने तो राम के दर्शनार्थ ही अपने प्राण रोक रखे थे। राम के हाथ फेरने से ही उसके घरीर की सारी पीड़ा जाती रही। जब जटायु ने राम से कहा कि उसके प्राण अब निकलने वाले हैं तो राम ने पक्षीराज से अपने घरीर को बनाये रखने की प्रार्थना की लेकिन जटायु ने कहा :

जाकर नाम भरत मुक्त भावा । अघमउ भुक्त होइ भुति गावा ॥
सो मम लोचन मोचर भागें । राखों देह नाथ केहि खगिं ॥
जल भरि नयन कहहि रघुराई । तात कर्म निज तें गति पाई ॥

×

×

×

तनु तजि तात जाहु मम धामा । बेडें काह तुम्ह पूरन कामा ॥

इस प्रकार भगवान् राम ने परहित के पुरस्कार-स्वरूप जटायु को अपना धाम अर्थात् स्वर्ग बताया । जब जटायु ने अपना देह त्यागा तो उसने हरि का रूप धारण किया । बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर पहने विद्याल चार भुजाओं से युक्त होकर वह नेत्रों में आँसू भरे भगवान् राम की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा और अन्त में अवलम्ब भक्ति का वर माँग कर श्री हरि के परम धाम चला गया । राम ने उस पक्षीराज की अन्तिम-वाह किया की ।

तुलसीदास जो उस पक्षी की गति के बारे में कहते हैं :

गीध अघम लग आनिष भोगी । गति दोन्ही जो जाचत जोगी ॥

‘अध्यात्म रामायण’ में भी गोस्वामीजी की तरह कथा का भली-भाँति प्रकरण कर लिया गया है । ‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में जटायु की कथा अपने भली-भाँति रूप में बही है और उसकी समस्त पृष्ठभूमि ‘वाल्मीकीय रामायण’ के प्रसंग की है ।

जैन श्रोत के अनुसार जब राम कुटिया में बापस आये तो सीता को वहाँ नहीं पाया परन्तु पायल जटायु पक्षी वहाँ अपनी अन्तिम स्वासों लेता पड़ा हुआ था । पक्षी को देख भरपन्त दुःखित होकर राम उसके पास बैठ गये और उसको नमोकार मन्त्र दिया । उन्होंने दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप ये चार आराधनाएँ सुनाई और अर्हंत सिद्ध साधु केवली प्रणति बर्म की उसको धारण दिलाई । धावक व्रत धारण करने वाला पक्षी धीराम के अनुग्रह से समाधि-मरण से स्वर्ग में जाकर देव बन गया ।

जैन श्रोत के अनुसार लक्ष्मण का खरदूषण से युद्ध सीताहरण के बाद होता रहा । राम लौट गये थे । इसी बीच खरदूषण का पशु विराधत नामक विद्याधर लक्ष्मण से भा भिला और खरदूषण की सेवा से युद्ध करने लगा । राजा चन्द्रोदय का वह पराक्रमी पुत्र अपने पिता के बँर का बदला खरदूषण से लेने आया था । पोर युद्ध हुआ, चारों ओर वालों की वर्षा होने लगी ।

लक्ष्मण जाकर सीता खरदूषण से युद्ध करने लगा । खरदूषण अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिये बार-बार भीषण ध्वजना करता हुआ लक्ष्मण की मारने दोड़ता लेकिन लक्ष्मण उसके सब चारों को बचा जाता । अन्त में मूर्खता से लक्ष्मण ने खरदूषण का सिर काटकर गिरा दिया । देव पुष्प-वृष्टि करने लगे और चारों ओर से ‘धन्य-धन्य’ का स्वर गूँज उठा ।

इसके पश्चात् खरदूषण का सेनापति दूषण विराघत को रथ से रहित करने के लिये दौड़ा तभी लक्ष्मण ने उसके मर्मस्थल पर बाण मारा और उसको पायल कर दिया। लक्ष्मण ने खरदूषण के सारे समुदाय, कटक, पाताल-लंकापुरी विराघत को दे दिये और राम के पास आ गये। लक्ष्मण ने विराघत के बारे में राम से कहा—हे नाथ ! यह चन्द्रोदय विद्याधर का पुत्र विराघत है, इसने युद्ध में मेरी बड़ी मदद की है।

विराघत ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर राम की जय-श्रवण करते हुए अपने मंत्रियों सहित विनती करता हुआ बोला—प्राप हमारे स्वामी हैं और हम सेवक हैं। जो भी फायें हों, हमको आज्ञा दीजिये।

लक्ष्मण ने सीताहरण की बात विराघत को सुनाई। विराघत सुनकर बहुत दुःखी हुआ और उसने सीता को खोजने का दृढ़ संकल्प करते हुए अपने मंत्रियों से कहा—पुरुषोत्तम की स्त्री पृथ्वी पर जहाँ भी हो, जल, स्थल, आकाश, पुर, वन, गिरि प्रामादि में भ्रमण करके तलाश करो। अगर कोई यह कार्य कर पायेगा तो मनवांछित फल पायेगा।

जैन स्रोत में यह कथा सीताहरण के पश्चात् की है, इसमें विद्याधर विराघत राम का दारणगठ है और अपने मन्त्री, सेना के सौधों को सीता की तलाश करने भेजता है, अन्य राम-कथाओं में सुग्रीव का धरिण कुछ इससे मिलता-जुलता है लेकिन जैन-कथा ने सुग्रीव की कथा को भी राम-कथा के अन्तर्गत किया है, उसे हम आगे लेंगे।

इस कथा में एक बात और महत्वपूर्ण मिलती है कि लक्ष्मण ने विराघत को पाताल-लंका का राज्य भी दे दिया। यह पाताल-लंका ही अन्य राम-कथाओं में जैनस्थान के नाम से विख्यात है जहाँ रावण का भाई राव राज्य करता था लेकिन उनमें राम ने किसी को जैनस्थान का राज्य नहीं दिया था।

अन्य राम-कथाओं के अनुसार रावण ने सीता को ले जाते हुए रास्ते में जटायु से युद्ध किया था, जैन-स्रोत के अनुसार जटायु ने उड़ी सपने युद्ध दिया था जब रावण ने सीता को उठाया था। इसके बावजूद रावण का रास्ते में रत्नबटो से और युद्ध होता है। यह कथा इस प्रकार है :

जब रत्नबटो ने रावण के साथ भीता की 'हाथ राख, हाथ लक्ष्मण' कहकर विनाश करते हुए देखा तो उसने क्रुद्ध होकर रावण से कहा—हे पापी दुष्ट विघ्नहर ! ऐसा भयराव करके तू कहीं जायगा। यह राम की स्त्री सीता भावजन की बहन है। मैं भामराज का सेवक हूँ। हे दुर्बुद्ध ! अगर जीना चाहता है तो इसे छोड़ दे।

रावण क्रुद्ध होकर युद्ध करने का विचार करने लगा लेकिन उसे मन था कि कहीं सीता युद्ध में मर न जाय इसलिये उसने रत्नबटो की विद्या नष्ट कर दी।

वह झांझल से घृही पर गिर पड़ा। अपनी झांझल-विचरण की बिद्या छोकर रत्न-जटी विमान पर बैठ कर अपने घर आ गया। इसके पश्चात् दोनों बिद्यापर सब बिद्याओं से नाना प्रकार के वेप-बनाये हुए सीता को खोजने कम्पू पर्वत पर प्राये लेकिन सीता को न पाकर निराश राम के पास लौट गये।

राम ने दुःखी होकर कहा—हे बिद्याघरो! तुमने हमारे काम के लिये बहुत यत्न किया पर अपने-अपने स्थान को जाओ। हमें तो अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। हमारा तो सब-कुछ नष्ट हो गया। कुटुम्ब भी छूट गया, और यहाँ वन में प्राणशिये सीता का हरण हुआ।

यह कहकर राम रोने लगे। उनके धर्म्य बंधुते हुए विराघ ने कहा—हे देव! आप इतना विषाद न करिये। धीरे ही आप जनकमुता को देखेंगे। हे प्रभो! यह लोक महाघनू है और शरीर का नाश करता है। धर्म्य ही महापुरुषों का सर्वस्व है। यह समय विषाद का नहीं है। प्यान देकर मुनिये, आपके छोटे भाई ने खरदूपण को मारा है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है क्योंकि किष्किपापुरी का भनी राजा सुषीव और इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, बिगिर, चधोष, भीम, कर्कर्म, महोदर अनेक महायोद्धा बिद्याधर खरदूपण के मित्र हैं। इसकी मृत्यु से सभी को बड़ा दुःख हुआ है। वंशादय पर्वत के अनेक बिद्याधर खरदूपण के मित्र हैं। पवनपुत्र का पुत्र हनुमान जिसे देखकर हो अग्नि बोझ डर कर भाग जाते हैं वह खरदूपण का जानाता है, वह भी इसकी मृत्यु पर क्रुद्ध होगा। इसलिये इस वन में रहना मन ठीक नहीं है। पाताल-नंका में अलंकारोदय नामक नगर में बसिये और मामन्दा को समाचार भेज दीजिये। वह नगर महा दुर्गम है, वहाँ से निश्चिन्त हो हुए सारा काम करेंगे।

दोनों भाई पार धोड़ों के रथ पर बैठ कर गये। रास्ते में पद्मनगा का दूसरा पुत्र गुन्दर लड़ने के लिये आया। उसे हराकर राम-नरदण्ड विराघ के साथ नगर में गये गये और वहाँ खरदूपण के बिद्याधर जवन में रहने लगे। गुन्दर भाग गया। खरदूपण के महल में बिन-मन्दिर देखकर राम ने उसमें प्रवेश किया और अर्द्ध शी प्रतिमा देखकर उसकी अर्चना करने लगे। जहाँ-जहाँ अर्चना के वंशादय से वहाँ राम ने पूजा की और उस आनन्द में एक क्षण को तो घनता सारा दुःख भूल गये।

पद्मनगा, गुन्दर के साथ अपने पति और पुत्र का धोक करती हुई वंका चली गई।

X

X

X

जैन लोक के अनुसार राक्षस रत्नजटी को धराधारी करने के पश्चात् जाने जाकर सीता को लेकर एक ऊँचे पर्वत की चोटी पर बैठ गया और सीता को देखकर अन्ध के बाँहों से बिधा हुआ अत्यन्त दोष होकर बोला—हे कुन्वरी! तेरे दुःख पर जोष

की प्रगति जल रही है लेकिन फिर भी यह सुन्दर दोषता है, प्रगल्भ होकर एक बार मेरी घोर दृष्टि फेर। हे कुम्भोदरी ! विमान के सिमर पर बँठी सर्वशियाओं को देग, मैं तुम्हें मूर्ख के ऊपर प्राकाश में लाया हूँ। अपने हृदय में मुझे स्थान दे।

रावण के ये वचन सुनकर सीता रावण को अनेक प्रकार से धिक्कारने लगी। रावण हर तरह सीता को प्रगल्भ करने का प्रयत्न कर रहा था लेकिन सीता ने इसकी धोर नहीं देगा। रावण लंका में आया। चारों घोर जय-जयकार होने लगा। रावण सीता को देवधारण नामक उपवन में ले गया वहाँ वस्यवृक्ष के नीचे उसको बँठा दिया। सीता ने प्रतिज्ञा की कि जब तक रामचन्द्र की कुल-श्रेष्ठ की वार्ता में न मुत्रंगी तब तक अन्न-जल ग्रहण न करूँगी।

उसी समय रावण की बहन चन्द्रनखा लंका में आई घोर भाई रावण को उसने सरद्वपण की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुन कर रावण के साथ उसकी १०००० रानियाँ भी विलाप करने लगीं। चन्द्रनखा रावण की गोद में पड़ी रोने लगी।

रावण सबको सांत्वना देते हुए कहने लगा—रोने से क्या लाभ है। बिना काल कोई वय से भी नहीं मर सकता। कहीं ने भूमिपोचरी राम घोर कहीं तेरा पति विद्याधर दैत्यों का अधिपति सरद्वपण, राम ने उसे मार दिया, यह काल ही का कारण है। जिसने तेरा पति मारा है उसको मैं अवश्य मारूँगा। यह कहकर रावण चिन्तित होकर महल के भीतर चला गया। मन्दोदरी ने रावण को व्याकुल देखकर वृद्धा—हे नाथ ! सरद्वपण की मृत्यु से आप इतने व्याकुल क्यों हैं। आप तो कभी शोक नहीं करते। पहले इन्द्र ने युद्ध में तुम्हारे काका श्रीमालो को मार दिया था और अनेक बंधु-भांधव युद्ध में मारे गये थे तब भी आप दुःखी नहीं हुए थे।

रावण कहने लगा—हे रानी ! मेरी चिन्ता का दूसरा कारण है, अगर तुम कुछ कर सको तो मैं तुमसे कहूँ।

मन्दोदरी ने उत्सुकता प्रकट की।

रावण कहने लगा—सीता नाम की परम सुन्दरी मेरे चित्त को व्याकुल कर रही है, मैं उसकी दृष्टि करता हूँ लेकिन वह मेरी ओर देखती तक नहीं। उसके बिना मेरा जीवन नहीं बच सकता।

मन्दोदरी कहने लगी—हे देव ! वह स्त्री अवश्य कोई मन्दभागिनी है जो आप जैसे पुरुषरत्न को नहीं चाहती। आप उसके साथ बलात्कार क्यों नहीं करते।

रावण ने कहा—मैं उस सुन्दरी के साथ बलात्कार नहीं कर सकता हूँ। उस का कारण सुनो—पर्वतवीर्य केवली के निवट मैंने एक व्रत लिया था। देव इन्द्रादिक के द्वारा बन्दीय वे भगवान् कहने लगे—नियम पालन करने से ही मनुष्यके दुःख

और पापों की निवृत्ति हो सकती है। जो मोक्ष के कारण नियमों का पालन नहीं करते हैं ऐसे मनुष्यों में और पशुओं में कोई भेद नहीं है। इसलिए पापों को छोड़कर सुकृत-रूप धन को ग्रंथीकार करो और संसार-रूपी ग्रंथकूप ये न गिरो। भगवान् के इन वचनों को सुनकर कई मनुष्य तो मुनि हो गये, कई भस्मस्पर्शक वाले अशुभत धारण करके श्रावक हो गये।

उसी समय भगवान् केवली के समीप एक साधु मुकते कहने लगे—हे दयानन ! तुम भी कुछ नियम लो। तुम दया-धर्म-रूपी रत्न नदी में धाये हो इसलिये गुणरूपी परनों के संग्रह के बिना खाली मत जाओ, तब मैंने देव, असुर, विद्याधर और मुनि सबको साक्षी करके वत लिया कि जो परनारी मेरी इच्छा न करेगी मैं उसके साथ बलात्कार न करूँगा। राजाओं की यह नीति है कि जो वचन कह दिये उन्हें उसत नहीं सकते। इसलिये अगर मैं सीता को प्रसन्न न कर सका तो प्राण त्याग दूँगा।

रावण के ये शब्द सुनकर मन्धोदरी धट्टारह हज़ार रानियों के साथ देवारण्य नामक उद्यान में सीता के पास गई। उन सबने सीता के हृदय की रावण के वश में करने का भरसक प्रयत्न किया लेकिन सीता उनकी किसी बात से नहीं बिथी। उसी समय रावण आया और सीता से अत्यंत दीन वाणी बोलता हुआ उसे स्पर्श करने लिए बढ़ा। सीता ने क्रुद्ध होकर रावण से अनेक कठोर वचन कहे। जब रावण ने अपने आप को इतना तिरस्कृत पाया तो उसने माया रची। धट्टारह हज़ार रानियाँ वापस चली गईं।

माया से सूर्य अस्त हो गया। हाथियों की एक घटा-सी आई जिनके सिर से मय टपक रहा था। सीता भयभीत हो गई। अग्नि के दोले बरसने लगे। जीभों को निकालते हुए अनेकों सूर्य आये फिर भी सीता रावण की शरण न गई। मूल फाड़े हुए बहुत से क्रूर वानर आये जिन्होंने उछल-उछलकर महाभयानक शब्द किये। अग्नि की ज्वाला के समान चपल जिह्वा वाले माया के अजगर सर्प आये लेकिन सीता रावण की शरण नहीं गई। ग्रन्थकार के समान काले ऊँचे अंतर हँकार करते आये लेकिन सीता भयभीत न हुई। नाना प्रकार की माया रावण ने रची लेकिन वह सीता के हृदय को वश में नहीं कर सका।

रात्रि बीत गई। जिनमन्दिरों में वायों का घोष हुआ, कपाट खुले। पूव दिशा आरवत हो गई और चन्द्रमा को प्रशारहित करके सूर्य उदय हुआ। उधरे समय सीता के रुदन के शब्द सुनकर विभीषणादि रावण के भाई जो बड़ी खरहूँख की मृशु का समाचार सुनकर आये वे पूछने लगे कि यह क्यों रही है ?

विभीषण ने कहा—हे बहन ! तू क्यों है ? ऐसा लजता है कि तू अपने पति के विरह में रुदन कर रही है।

ने कहा—मैं राजा जनक की पुत्री-भामहल की बहन हूँ। मैं राम की
रख मेरे स्वभुर हैं घोर लक्ष्मण मेरे देवर हैं। वह सरदूपण से सड़ने लगा
त भी गये थे, उसी बीच यह दुष्ट बुद्धि रावण मुझे हर लाया है। मेरे
पति प्रवक्ष्य प्राण त्याग दोगे। हे भाई! मुझे शीघ्र मेरे पति के पास

सीता के ये कहण वचन सुनकर बिभीषण रावण से बोला—हे देव! यह
अग्नि की ज्वाला है। यह सर्प के फल के समान भयंकर है। घाय इसे क्यों
शोघ्न हो जहाँ से इसे लाये हो वही भेज दो। हे स्वामी! मेरी बातबुद्धि है
। अपना अपयश न हो इसलिये मैं यह सलाह दे रहा हूँ। परस्त्री की इच्छा करना
। दोनों लोकों को नष्ट कर देता है, उत्तम पुरुषों को ऐसी घनीति का कार्य
। जनता हुमा धारा घाय अपने हृदय से क्यों समाते हैं। जो पापी परस्त्री का
। करते हैं वे तरक में पड़ते हैं।

रावण ने कहा—हे भाई! पृथ्वी पर जितनी सुन्दर वस्तुएँ हैं उनका मैं अधि-
हूँ। सब मेरी ही वस्तु है, यह परवस्तु कहीं से हो गई।

इसी बीच महाबुद्धिमान मारीच ने भी रावण को सलाह दी लेकिन रावण ने
उत्तर नहीं दिया और अपनी विद्याल सेना को लेकर वापस उस उपवन से लौटा
। गया। सीता प्रलोक वृक्ष के नीचे बैठी दिन-दिन पति के वियोग में कुछ होती
। घनेक विद्याधरी सीता के मन को सुमाने की चेष्टा करती लेकिन उस पतिव्रता
के हृदय पर राम के पलाश क्रिस्ती प्रगल्भ पुष्प का चित्र नहीं खिंच सका।

जैन-सौन्दर्य के पलाश राम-कथाओं में रत्नजरी जैसे ध्यक्षि वा मार्ग रोक कर
नि का वल्लभ नहीं है। उनमें तो जटायु से मुक्त करने के परवाना रावण श्रृण्वमूर्ख
। त्रि पर होकर गया था। वही सीता ने कुछ बाधपूर्ण बात दी थी जिन्हें सुधीर की
रक्षा में रहने वाले वानरों ने उग्रा लिया था। जैन-कथा में रावण इस माने से नहीं
। था है। जैन-कथा में घनेक विद्याधर विराघत के कहने से मने शिष्यों में सीता की
वानरों के सम्बन्ध में है। उनमें रावण लंका में पहुँचते ही सीता को अपनी माया से
। करने का प्रयत्न नहीं करता। शूर्पणखा (चन्द्रनखा) सीताहरण के पढ़ने ही लंका में
। पहुँच गई थी और उगी के कारण ही तो रावण ने बरसा लेने के लिए सीता का
हरण किया था। चन्द्रनखा के नाक-फाँट काटने का भी वल्लभ जैन-कथा में नहीं है।

रावण मन्दोदरी से सीता पर बलात्कार न करने के सम्बन्ध में जो कथा कहता
। है वह अन्य रामायणों से निम्न है। 'वाल्मीकीय रामायण' के उभरकाण्ड से उद्धृत
। कर में हन उस कथा को भी तुलनात्मक रूप से देखते हैं :

जिस समय रावण सुरपुर विजय करने के लिए जा रहा था तो कैलाश पर्वत पर उसने अपनी सेना टिका दी। वहीं अम्बरा रम्भा अपने पति नलकूबर के पास जा रही थी। रावण ने उस परमसुन्दरी अम्बरा को देखा और काम के बशीभूत होकर उससे सम्मेलन करने की इच्छा करने लगा। रम्भा ने बहुत मना किया लेकिन रावण ने उसके साथ बलात्कार किया। जब रम्भा अपने पति के पास पहुँची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नलकूबर के वृद्धों पर उसने सारा हाल कहकर श्रुता दिया। नलकूबर क्रोध से जल उठा। उसने अपने हाथ में जल लिया और फिर सब इन्द्रियों छूकर रावण को घाप देने लगा—हे भद्रे ! तेरी इच्छा के बिना उसने तेरे साथ बलात्कार किया है इसलिये फिर वह दूसरी स्त्री पर इस तरह हाथ न डाल सकेगा। यदि फिर वह किसी भक्तान्ना स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके सिर के सात टुकड़े होकर चूर-चूर हो जायेंगे।

उसी क्षण के भय से रावण ने सीता के साथ बलात्कार नहीं किया। अन्य रामायणों में यद्यपि यह नलकूबर के घाप की अन्तर्कथा नहीं है फिर भी इसका सांकेतिक रूप में वर्णन मिलता है कि रावण घाप के भय से सीता को अपने महल में नहीं रख सका।

X

X

X

जटामुका अन्तिम संस्कार करने के बाद राम सीता को हुँकते हुए चले। रास्ते में कबन्ध नामक राक्षस मिला जिसका मुँह पेट में धँसा हुआ था और भुजायें लम्बी थीं। राम ने उसे मार दिया। 'रामचरित मानस' में तो कबन्ध-नय के लिए एक चोपाई दी है, उसके रूप को तुलसीदास जी ने नहीं बताया है लेकिन 'वाल्मीकीय' तथा 'अध्यात्म रामायण' में कबन्ध के रूप का वर्णन है। जब अपने को अवश्य जानकर उसने इन्द्र पर आक्रमण किया था तो इन्द्र ने उसके सिर पर बरस मारा था जिससे उसका सिर पेट में धँस गया लेकिन फिर भी वह इन्द्र के वरदान से जीवित रहा। 'मानस' में कबन्ध दुर्वासा ऋषि के घाप से गन्धर्व से राक्षस हो गया था लेकिन 'अध्यात्म-रामायण' में दुर्वासा के स्थान पर अष्टावक्र ऋषि के भ्रमण का वर्णन है। 'मानस' में कबन्ध अपने गन्धर्व-रूप को लेकर अश्वत्थामा राम से भागवत धर्म की शिक्षा पाकर आकाश को चला गया। इसके बतावा जब उसने सारा हाल था राम को सुनाया तो राम तुलसीदास जी के निरामयसम्मत वेद-भाग पर चढ़ने वाले चन्द उससे बोले :

तुल गन्धर्व कहँ मैं तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल छोही ॥

ब्राह्मणों का विरोधी तुलसीदास के राम के लिये विशेष रूप से प्रिय था। तुलसी के इस ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की इस रूप में अभिव्यक्ति अन्य रामायणों में

नहीं है। 'अध्यात्म रामायण' में तो राम इस प्रसंग में तुलसी के इस दाहणवादी पक्ष का विवेचन कवच के सामने नहीं करते और न 'वाल्मीकीय रामायण' में ही ऐसा है। इसके अलावा 'वाल्मीकीय' तथा 'अध्यात्म रामायण' में कवच से राम के युद्ध का वर्णन है जिसमें कवच ने अपनी विशाल भुजाओं से एक बार तो राम-लक्ष्मण को बांध लिया था, फिर दोनों ने उसकी भुजायें काट डालीं।

'अध्यात्म रामायण' में कवच राम की एक सम्बन्धी स्तुति करता है जिसका सारांश है—हे राम ! याप यादि अन्त के रहित, मन-बानी के प्रगोचर और अनन्त हैं। याप साक्षात् ब्रह्म हैं। अज्ञानवश सम्पूर्ण जगत् माया में भटक रहा है, यापके विराट् स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। हे भगवान् ! यापका यही रूप मेरे अन्तर में हमेशा बसे।

इस तरह यह पूरा भक्ति का स्तोत्र है। 'वाल्मीकीय रामायण' में राम को कवच से पहले एक महाविशाल, विकराल मुखवाली, तीक्ष्ण रूपा, सम्बे पेटवाली जिसके पंने दांत थे और उसकी त्वचा रक्त की थी ऐसी एक भयानक राक्षसी मिली जिसने लक्ष्मण से कहा—यापो, हम बिहार करें। लक्ष्मण ने उसके नाक, कान और स्तन काट डाले। कवच के हाथों पड़ जाने से लक्ष्मण बड़े दीन होकर भाई को पुकारते हैं। यहाँ कवच ही राम को सुयोग का पता बताता है जिससे सीता का पता लग सके। 'वाल्मीकीय रामायण' में कवच को ऋषि त्सूनशिरू ने याप दिया है। राम के प्रतीक रूप की भाँकी भी इसमें मिलती है जिससे इन्द्र के वरदान से कवच राम के दर्शन पाकर स्वर्ग चला गया।

इसके बाद राम शबरी के आश्रम में आते हैं। वह निम्न वर्ण की महिला थी। उसने राम का इस प्रकार सत्कार किया मानो भगवान् उसके आश्रम में घासे हो। उसने अपने को नीच भी कहा है। 'अध्यात्म रामायण' तथा 'मालव' में राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। वह सार-रूप में इस प्रकार है :

पहली भक्ति—संतों का सत्संग।

दूसरी भक्ति—कथा-प्रसंग में प्रेम।

तीसरी भक्ति—अभिमान-रहित होकर गुरु-वरणों की सेवा।

चौथी भक्ति—कपटरहित होकर मेरा गुणगान करना।

पाँचवीं भक्ति—मेरे मन्त्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास।

छठवीं भक्ति—इन्द्रिय-निग्रह।

सातवीं भक्ति—सब जंग को राममय देखना।

आठवीं भक्ति—जो कुछ मिल जाय उसी में सन्तोष कर लेना।

नवमी भक्ति—सबके साथ कपटरहित वर्तन करना।

राम ने कहा—हे दाबरी ! अगर इन भक्तियों में से एक भी भक्ति को कोई करेता है उसकी वह भक्ति होती है जो योगियों को भी-दुर्लभ होती है ।

दाबरी राम के सामने चिता में जलकर स्वर्ग चली गई । भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का साधन है जिसे कोई भी अधम नीच प्राप्त कर सकता है । यह मत 'मानस', 'अध्यात्म रामायण' तथा 'श्रीमद्भागवत' व 'सूरसागर' की रामकथा का सार है ।

'वाल्मीकीय रामायण' में दाबरी को कहीं भी पूजा या नौच नहीं कहा गया है, न वह स्वयं ही अपने को इस तरह कहती है जैसे 'अध्यात्म रामायण' या 'मानस' में कहती है । इसमें दाबरी एक सिद्धा तपस्विनी है जो सिद्ध लोगों को भी पूज्या है । राम जिस समय उसके रमणीय आश्रम पर गये तो उस तपस्विनी ने इनका अतिथि-सत्कार किया । राम ने पूछा—हे तपस्विनी ! अपनी तपस्या के विघ्नों को तुमने जीत लिया है न ? तुम्हारी तपस्या की वृद्धि हो रही है न ? तुमने क्रोध को जीत लिया है न ? तुम्हारा माहार तो नियत है न ? तुम्हारे मन को सुख तो है न ? तुम्हारी गुरु-शुश्रूषा सफल हुई है न ?

दाबरी ने कहा—हे रामचन्द्र ! पाब मेरा जीवन सकल हो गया । जिन अधियों की मैं सेवा करती थी उन्होंने स्वयं जाते समय मुझसे कहा था कि रामचन्द्र के आश्रम पर जाने पर उनके दर्शन से तुम्हें थोड़ा और आशय लोक प्राप्त होगा ।

यह कहकर दाबरी ने कुछ वाय-वदार्थ राम की भेंट किये । रामचन्द्र ने उस ब्रह्मविद्या की अधिकारिणी दाबरी के दिग्ग पदार्थों को ले लिया । दाबरी ने राम का मतङ्ग-धन दिखाया । इसके बाद वह राम की पूजा करके भस्म होकर स्वर्ग को चला गई ।

'वाल्मीकीय रामायण' में दाबरी राम की भक्त नहीं बनती और न राम उसे नवधा भक्ति का पाठ देते हैं यह तो 'अध्यात्म रामायण' तथा 'रामचरित मानस' में भक्त कवियों के दृष्टिकोण के प्रसंग में समाविष्ट है । दाबरी के रूप में कवि ने नवधा भक्ति का उपदेश देना चाहा है । 'वाल्मीकीय रामायण' में दाबरी की तपस्या पर अधिक और दिया गया है इसके प्रतिरिक्त दाबरी को नीच जाति का न कहकर उसे ब्रह्मविद्या की अधिकारिणी कहा है । इससे यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि दाबरी शूद्रा थी, अगर वह शूद्रा होती तो ब्रह्मविद्या की अधिकारिणी कैसे हो सकती थी, तपस्या कैसे कर सकती थी और फिर ब्राह्मणों के निकट, जबकि शत्रु शूद्र की तपस्या से ब्राह्मण 'धर्म-विरोध' कहकर बिल्ला उठे थे और राम ने उसका वध किया था, फिर दाबरी तपस्या के प्रभाव से स्वयं कैसे जा सकती थी । 'वाल्मीकीय रामायण' की कथा को सबसे पहला प्रामाण्य मानकर हम यह कह सकते हैं कि दाबरी का शूद्र या नीच जाति का रूप परवर्ती कवियों की कल्पना है और राम की उस पर अनुकम्पा भागवत धर्म से प्रभावित दृष्टिकोण का ही समावेश है जिसके बारे में मानस में राम कहते हैं—नाति-

पाति को छोड़कर सब मेरी भक्ति के अधिकारी हैं, इसीलिये शबरी भी। शबरी के बारे में एक मत यह भी है कि वह शबर जाति की स्त्री थी इसलिये शबरी कहलाई। यह शबर जाति भीस जाति से मिलती-जुलती बनायें जाति थी। चूँकि भनायों में तपस्या चलती थी इसलिये शबरी तपस्विनी थी, पर प्रश्न यह है कि मर्त्य प्रादि वृक्षपियों ने इस भनायें तपस्विनी को आयुष्य में स्थान कैसे दिया? इससे यह प्रतीत होता है कि प्रायं महर्षि भनायें जातिवर्गों को अपनी धार्मिक व्यवस्था में स्वीकार कर चुके थे। वात्स्यस्तोम द्वारा बाहरी लोगों को गणविशेष में स्वीकृत किया जाता था। प्रायं बकरे की खास ओढ़ते थे। 'ऐतरेय ब्राह्मण' ७।१३ में ब्राह्मणों ने बिना नहाये दाढ़ी बढ़ा कर, बकरी का श्मशान पहन कर रहने को ध्येयस्कर नहीं माना है। यह प्रकट करता है कि ये पद्धतियाँ भनायों से आई थीं।

इसके दो रूप हैं—यह वैष्णव मत का समर्थन है, लेकिन किस रूप में। एक तरफ तो भागवत धर्म के मानवतावाद की भक्ति के माध्यम से स्वीकार करना दूसरी ओर निगमागमसम्मत वर्ण-व्यवस्था को सङ्घिवाद के सहारे पकड़े रहना जिससे ब्राह्मण सर्वोपरि रहकर शूद्र को केवल भक्ति का अधिकार दे, वह भी ब्राह्मण के वर्णों में बँटकर, वैसे शूद्र को अपने किसी सामाजिक अधिकार के लिये ब्राह्मण का विरोध करने की अनुमति वेद-विरोधी मानी जाय।

इस प्रकार भागवत धर्म की मानवतावादी धारा पर जाति-पाति का बोल-चाला फिर बुलन्द करना और उसे वेदसम्मत बठा कर निम्न वर्णों के मुँह बन्द करना, भक्तिगत समानता द्वारा सामाजिक समानता की भूलभुलैया में डालकर निम्न वर्णों के सम्पूर्ण अधिकार ब्राह्मण के हाथ में दे देना, और स्वयं भगवान् से इसका समर्थन करा देना, यही तो हमें 'मानस' तथा 'अध्यात्म रामायण' में विशेष रूप से मिलता है। 'अध्यात्म रामायण' में अपने दार्शनिक पक्ष के सामने यह सामाजिक पक्ष मुखर नहीं हो पाया है 'मानस' में स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य की मर्यादा के रूप में प्रतिपादना हुई है।

उसी दृष्टिकोण के अन्तर्गत शबरी का रूप भी बदल गया। ब्रह्मविद्या की अधिकारिणी वह तपस्विनी मोचवर्ण हो गई। मुसली ने फौरन उच्च वर्णों के संरक्षण-त्मक (Patronizing) दृष्टिकोण को निम्न वर्णों की मुक्ति का साधन बताते हुए जिव दिया है :

जाति होन अथ जन्म महि, मुक्त कोन्हि प्रस नारि ।

महामंद मन सुख चाहि, ऐसे प्रभुहि बितारो ॥

वाली-वध

जब राम अष्टमस्क पर्वत के निकट पहुँचे तो वहाँ पम्पा-सरोवर की ओर देखकर रामचन्द्र सीता के विरह में विलाप करने लगे। अष्टमस्क पर्वत से गुप्तीय न

दोनों मायुधवारी राजकुमारों को देखकर डर गया कि कहीं जालि ने इन्हें न भेजा हो । उसने हनुमान को इनका पता लेने के लिये भेजा । हनुमान अपना रूप बदलकर एक भिक्षुक के रूप में राम के पास गये । 'मानस' और 'अध्यात्म रामायण' में उनका दायार के रूप में जाना वर्णित है । उन्होंने जाकर राम की बड़ी प्रशंसा की और उनके जाने का कारण पूछा, फिर अपना सया सुग्रीव का परिचय उन्हें दिया ।

राम हनुमान की धाणी को सुनकर लज्जामय से कहने लगे—हे भ्राता ! यह हनुमान व्याकरण-शास्त्र के पण्डित हैं । इन्होंने जो कुछ बोला है वह शुद्ध बोला है । अग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के जाने बिना कोई इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता और न इतने विद्वत्तापूर्ण शब्द बोल सकता है ।

इस तरह हनुमान की विद्वत्ता की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके राम ने सुग्रीव से मिलने की उत्सुकता प्रकट की । राम ने कहा—हमारी स्त्री को कोई राक्षस हर कर ले गया है उसी की खोज में हम बन-बन भटक रहे हैं । उन्होंने अपनी सारी कथा भी इसके साथ कह सुनाई । कहते-बहते वे बहुत दुःखी हो गये । पवनसुत उन्हें सुग्रीव के पास ले गये ।

'वाल्मीकीय रामायण' में जब हनुमान राम से परिचय प्राप्त करते हैं तो राम को किसी प्रकार का ईर्ष्या अवतार मानकर वे उनकी स्तुति करते नहीं लग जाते हैं जैसा 'अध्यात्म रामायण' तथा 'रामचरित मानस' में है । 'मानस' में तो राम के सन्धे भगवान् स्वरूप को पहचानकर हनुमान को अत्यधिक हर्ष हुआ । किष्किन्धाकाण्ड में जाता है :

प्रभु पहिचानि परेज महि चरना । सो मुख उमा आई नहों बरना ॥

पुनक्ति तन मुख धाव न बचना । देखत सचिद बेध के रचना ॥

पुनि वीरजु परि भस्तुति कीन्ही । हरस हृदयें निज नापहि धोन्ही ॥

और ग्याउ मैं पूछा साईं । तुम्ह पूछहु कस नर की नाईं ॥

'अध्यात्म रामायण' में तो पहले ही सुग्रीव राम के बारे में हनुमान लगाकर हनुमान से कहता है — हे हनुमान ! ये धान्य का-या रूप धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष साक्षात् नारायण हैं, प्रकृति से परे जगत् के हेतु हैं, और ये राक्षसों से मर्तों की रक्षा करने को अवतरित हुए हैं ।

'अद्भुत रामायण' में पूरी राम-कथा का केन्द्र बिन्दु यही राम-हनुमान संवाद है । जब राम ऋष्यशूक पर्वत के निकट पहुँचे तो सुग्रीव इन्हें जालि का भेजा हुआ समझकर डर गया । उसने महावीर (हनुमान) को उनका पता लगाने भेजा । हनुमान भिक्षु का रूप धारण करके राम के पास गया और रा
दिया कर
बोला—मान कीन है ? यह सुनकर राम ने
पदावली,

यनमाना मे विभूजित, श्रीरंग यशस्वन मे धारण किये, पीतस्वधारी मन्त्रुन, लक्ष्मी, सरस्वती मे विविध, ब्रह्मा के पुत्र मनन्दनारि मे सब धोर मेम्बमान । देवता, विद्वत्, गन्धर्व, गिह, विद्याधर तथा महात्माओं से सेविता, कमल लोचन, मह्य मूर्ध के ममान प्रकाशमान, गो चन्द्रमाओं के ममान गुन्दर मुख बाने, घाने का को हनुमान को दिताया ।

हनुमान राम का यह पदपुत्र का देखकर आँख मीने हुए मन-हो-मन भगवान् की स्तुति करने लगा । उने प्रनाम करके रामचन्द्र ने कहा—मैं तुमों का मर्त हनुमान हूँ, तुमों ने मुझे धाराका परिषय प्राप्त करने के लिए हो भेजा था । धारण धनुषबाण धारण किया देखकर मैंने आजको कुछ धोर ही समझा था ।

राम ने फिर घाने रखना ही आकाश करते हुए हनुमान से कहा—हे बत हनुमान ! हमारे भवत होकर तुम मुझसे पूछो हो इसलिए मैं तुम्हें मातमगुप्त सनातान जो किसी से नहीं कहना चाहिए कहना हूँ, जिसको यत्न करने पर देवता धोर भी नहीं जानते । इस ज्ञान को प्राप्त द्विजोत्तम ब्रह्ममय हो जाते हैं । इसके द्वारा पूरा ब्रह्मवादी भी संसार को नहीं देखते हैं, यह रक्षक कुल-मे-गुप्त धिया रखने योग्य है जो इसे जानता है उसके वश में महारमा और ब्रह्मवादी होते हैं । धारणा केवल स्वयं धान्त, मूढम, सनातन है । यह सर्वान्तर, साक्षात्, विन्मान, संघकार से परे है, अनन्तर्यामी पुरुष, प्राण और महेश्वर है । वही कालान्ति प्रत्यक्ष है, यह वेदधृति कहें हैं । इसके संसार उत्तम होकर इसी में तय हो जाता है । वही मायावी माया से बहोकर घनेक घरीर धारण करता है, न कोई इसे चला सकता है धोर न यह चलाता है । यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्राण, मन, अन्धकृत धान्त-स्वयं है, न रूप, न गंध धोर न महंकार, न बाणी है ।

हे महावीर ! यह कर, चरण उपस्थ, वायु-रूप भी नहीं है । कर्ता, मोक्ष प्रकृति, पुरुष, माया और प्राण भी नहीं है, केवल चैतन्य स्वरूप है । जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकार का सम्बन्ध नहीं है इसी प्रकार प्रपंच से परमात्मा का सम्बन्ध है । जैसे लोक में छाया धोर वृक्ष परस्पर विलक्षण हैं इसी प्रकार प्रपंच और पुरुष पार्य से भिन्न हैं । जो धात्मा की मलिन अवस्था है, जो स्वभाव से विकारी हो सो जन्म में भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । मुनिजन परमार्थ से अपनी धात्मा मुक्त देखते हैं, विकारहीन, दुःखरहित, धानन्द, धविनाशो देखते हैं । मैं कर्ता, मुक्त दुःखी हूँ, स्थूल-कृष्ण हूँ, यह बुद्धि महंकार के सम्बन्ध से प्राणी धात्मा में धारोपण कहें हैं । वेद को जानने वाले उसको साक्षी प्रकृति से परे कहने हैं, वही भोक्ता प्रपंच सत्त्व स्थित है । इस कारण सब देहधारियों को यह संसार से प्रतीत होजा है, ज्ञान अन्धका दीपता है धोर वह भी प्रकृति के संघ से ऐसा है । वह सर्वान्तर्यामी पुरुष नि उदित स्वयं ज्योति सर्वगामी पुरुष पर है । उसके बिना जाने यह पुरुष महंकार विवेक करने से अपने-प्रापको कर्ता मानता है । अधिजन सदसदात्मक चैतन्य

अर्थ देखते हैं, ब्रह्मन्वादी उस प्रधान प्रकृति कारण ब्रह्म को जानकर मुक्त होते हैं। उससे संगति की प्राप्ति हुआ यह कूटस्थ निरंजन पुरुष तत्त्व से अक्षर ब्रह्म-रूप अपनी आत्मा को नहीं जानता। अनात्मा में आत्मा को जानकर दुखी होता है, रामदेवादि ये सब भाँति के निबंघन हैं। इसी कारण में यह पुण्य-प्रपुण्य देखा जाता है, ऐसी श्रुति है, इसी के वश से सब देहधारियों के देह की उत्पत्ति होती है।

आत्मा नित्य और सर्वव्यापी है, कूटस्थ दोष से वर्जित एक ही वह अपने माया-स्वभाव से अनेक प्रकार का दीखता है। इसी कारण मुनिजन परमार्थ से ध्वस्त कहते हैं, स्वभाव से जो अव्यक्त का भेद है वह माया है। जैसे धूप के सम्पर्क से आकाश में व्यामता दीखती है, आकाश में दोष नहीं आता इसी प्रकार अन्तःकरण के भावों से आत्मा मलिन नहीं होता है। जैसे स्फटिक मणि केवल अपनी कान्ति से ही शोभा की प्राप्ति होती है, उपाधिहीन होने से निर्मल है, इसी प्रकार आत्मा प्रकाशित होती है। बुद्धिमान इस जगत् को ज्ञान-स्वरूप कहते हैं, बुद्धि, अज्ञानी इसे अर्थ-स्वरूप देखते हैं। वह कूटस्थ नियुक्त-व्यापी आत्मा स्वभाव से चैतन्य है, भ्रान्त दृष्टि वाले पुरुषों को यह अर्थ-रूप दीखता है। जैसे मनुष्यों को स्फटिक प्रत्यक्ष दीखता है और व्यवधान-रहित होने से लालिमा आवि दीखती है इसी प्रकार परम पुरुष है, वह पृथक् पृथक् और देह में व्याप्त होने से उपाधिमान दीखता है। इस कारण आत्मा अक्षर, शुद्ध, नित्य, सर्वगत, अविनाशी है। वही उपासना करने योग्य, मानने योग्य और मुमुक्षुओं के सुनने योग्य है। जिस समय मन में सर्वव्यापी चैतन्य का प्राबुध्वि होता है तब योगी व्यवधान-रहित हो उसको प्राप्त होता है, जिस समय वह सम्पूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और अपने को सब भूतों में देखता है तब उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो सब भूतों को अपने में देखता है तब वह एकीभूत हो केवल ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब इसके हृदय की सब कामना छूट जाती है तब यह पंडित अमृतीभूत होकर शेष को प्राप्त होता है, जब भूतों की, पृथक्भाव को एक स्थान में देखता है उसी समय ब्रह्म विचार के विस्तार को प्राप्त होता है, जब परमार्थ से अपने को केवल एक देखता है और जगत् को माया-भाज देखता है तब निवृत्ति हो जाती है। जिस समय जन्म, जरा, दुःख, व्याधियों की एक ही औपधि केवल ब्रह्मज्ञान होता है तब यह दिव होता है। जैसे नदी-नद समुद्र में जाकर एकता को प्राप्त होने हैं इस प्रकार से यह निष्कल आत्मा अक्षर में निजकर एकता को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह विज्ञान ही है, प्रबंध और स्थिति नहीं है, लोक ज्ञान में अकाल होकर देने विज्ञान से देखता है। यह ज्ञान निर्मल, मूढम, निर्विकल्प, अविनाशी है। यह भजान से सब होता है। विज्ञान ही सर्वधेष्ठ है।

यह परम शास्त्र उत्तम ज्ञान है, सब वेदान्त का सारयोग्य ब्रह्म है—एकचित्ता।

योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से योग प्रबुध होता है, ज्ञान-योग से गुप्त गुह्यों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिस मार्ग से योगी चले हैं उसी मार्ग से पाँवर चले जाने हैं। गीता योग में जो एकाग्र देखा है वही देखा है।

हे वाच ! ऐश्वर्य में मन लगाने वाले योगी धीर हैं, वे उन दयाओं में निमग्न होते हैं, महात्मा एक है, यह प्रतीतिमान है। यह सर्वगत, दिव्य, धवल, ऐश्वर्य है। ज्ञानयोग में गुह्य प्राणी उस सर्वको देहान्त में प्राप्त हो जाते हैं। यह में अमर्यत प्राणा, मायाही परमेश्वर है, सब देवों में महात्मा सर्वोत्तम स्थित है, सर्वकामपुत्रा, सर्वरत्न, सर्वमय, धर, धनर, सब धीर से गतिप्राप्त युक्त हैं अन्तर्धानी समान है। अन्तर्धानी जाता, जब कुछ कहना करने वाला हृदय में स्थित है, बिना नेत्रों के देखा है धीर बिना कान के सुना है। मैं इस सर्वको जानता है धीर मुझे कोई नहीं जानता। तत्त्वदर्शी मुझको एक महान् पुरुष कहते हैं निर्गुण समन रूप जो उत्तम ऐश्वर्य है जिसको मेरी माया से मोहित हुए देवता भी नहीं जानते हैं, जो मेरा गुह्य-रूप सर्वगामी देह है उसने तत्त्वदर्शी प्रवेश कर सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जिसको यह विश्वरूपिणी माया नहीं निरटी है वे मेरे साथ परम शुद्ध निर्वाण को प्राप्त होते हैं। सी करोड़ कल्प में भी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती।

हे वरु ! मेरी कृपा से ऐसा होता है, यह वेद का अनुशासन है। हे हनुमान ! अपुत्र, अतिथि, अयोगी को यह सांख्य-योग-मिश्रित ज्ञान नहीं देना चाहिये।

फिर रामचन्द्र कहने लगे—हे ब्राह्मण धोखे ! अमर्यत से काल हुआ, उससे पर प्रधान पुरुष हुआ। उनसे यह सब जगत् उत्पन्न हुआ, वह सब धीर से हस्त, चरण, सिर, मुखवाला है, सब धीर से कर्णवान धीर सब धीर से प्राकृत हुआ स्थित है, सब इन्द्रियगुणों का आवास-रूप, सब इन्द्रियों से अजित, सर्वाधार, स्थिरानन्द, अमर्यत, इत-अजित, सब उपमान से रहित, प्रमाण से तथा इन्द्रियों से परे, निर्विकल्प, निराभास, सर्वाभास, परामृत, अभिन्न, अन्व संस्था वाले, साक्षर्यत प्रभु, अविनाशी, निर्गुण, परम शोभ आत्मा है उसके ज्ञान को कवि कहते हैं। वही सब भूतों का आत्मा ब्रह्म अन्तर से परे है।

इतलिये मैं सर्वेश्वामी, ज्ञान, ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। मुझ अमर्यत रूप वाले ने यह सब जगत् विस्तार कर रखा है। सब प्राणी मेरे स्थान में हैं, जो इसको जानता है वह वेद का जानने वाला कहलाता है।

प्रधान धीर पुरुष दो तत्व माने गये हैं, उनका संयोग कहने वाला अनादि निर्दिष्ट काल है, ये दोनों अनादि, अनन्त अमर्यत में स्थित हैं। तदात्मक अन्य हो परन्तु रूप मेरा ही है जो महत् से लेकर विषेय पर्यन्त सब जगत् को निमित्त करता है। यह प्रकृति सब प्राणियों को मोहित करने वाली कही गई है धीर पुरुष प्रकृति

में स्थित हुआ प्रकृति के गुणों को भोगता है। यहंकार से विविक्त होने से वह पञ्चीस तरंग का कहा जाता है, आद्य, विकार प्रकृति और महान् भात्मा कहा जाता है।

विज्ञान से विज्ञान-शक्ति और सबसे यहंकार हुआ है, यही एक महान् भात्मा यहंकारयुक्त कहा जाता है। यही जोष अन्तरात्मा नाम से तरंग-ज्ञानियों द्वारा गाया जाता है, उसके द्वारा जन्मों का सुख-दुःख जाना जाता है। विज्ञानारमक यही है, मन उसका उपकारी है, उसकी प्रविवेक होने से संसार प्राप्त हुआ है। वह प्रविवेक प्रकृति के संग से काल द्वारा प्राप्त हुआ है, काल ही प्राणियों को प्रकट कर संहार कर जाता है। सब काल के वध में हैं, काल किसी के वध में नहीं है, वह सनातन सबके अन्तर में स्थित हुआ वध करता है। यही भगवान् प्राण सर्वत्र पुरुष कहलाता है। विद्वान् सब इन्द्रियों से परे मन को कहते हैं। मन से परे यहंकार, यहंकार से परे महान्, उससे परे अम्यक्त, इससे परे पुरुष, पुरुष से परे भगवान् प्राण और उसके मयीभूत यह सब जगत् है, प्राण से परे व्योम और आकाश से परे अग्नि ईश्वर है, इसलिये मैं सर्वत्र-गामी, दान्त ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ, मुझसे परे और कुछ नहीं, मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। स्वावर-जंगम जगत् में नित्य नहीं रहते, केवल एक आकाश-रूप महेश्वर में ही स्थित रहता हूँ, इसलिये मैं यह सब उत्पन्न करके संहार कर जाता हूँ, मैं माया-मय देव काल के सम्बन्ध से सब कुछ कहता हूँ। मेरी निकटता से यह काल सब जगत् करता है और अन्तरात्मा इसके कृत्य में लगता है, यही वेद का अनुपासन है।

हे महावीर ! जो मैं कहता हूँ वह सावधान होकर सुनो। मैं अनेक प्रकार के तर, दान, वध से पुरुषों द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, केवल जो मेरी भक्ति करते हैं वे ही मुझको प्राप्त होते हैं। मैं सर्वगामी, सब भावों के अन्तर में स्थित रहता हूँ। हे वीर ! सर्वसाक्षी मुझको लोक में जानने में समर्थ नहीं होते। जिसके अन्तर में सब है और जो सर्वात्मपरामो परे-से-परे है, वह मैं पाता-विज्ञाता इस लोक में सब और स्थित हो रहा हूँ। सब देवता और मुनि मुझे देखने में समर्थ नहीं होते। ब्राह्मण, वनू, इन्द्र और सब देवता मुझे ही एकमात्र परमेश्वर मानते हैं। ब्राह्मण अनेक यज्ञों से मेरा यजन करते हैं। सब लोक ब्रह्मलोक में पितामह की नमस्कार करते हैं। शोभी भूताधिपति ईश्वर का नित्य ध्यान करते हैं। मैं सब यज्ञों का भोक्ता और फल देने वाला हूँ। सब देवों का शरीर होकर सर्व आत्मा सबसे स्तुति को प्राप्त होता हूँ। धर्मविद्या, वेदवादी विद्वान् मुझको देखते हैं, जो भक्त मेरी उपासना करते हैं मैं सदा उनके निकट निराश्रय करता हूँ। ब्राह्मण, दानिय, वंश समस्तिमा मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं परमपद का स्थान देता हूँ और भी जो गूरादि नीच जाति विकर्म में स्थित हैं वे भक्ति करने से समय पर मेरे निकट प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त पापरहित हो जाते हैं, उनका नाश नहीं होता। जो मूढ़ मेरे भक्त की निन्दा करता है वह देव-देव की निन्दा करता है। कोई मुझे ध्यान से और कोई ज्ञान से देखते हैं। कोई भक्तिशील और कोई कर्मयोग

से मुझे देखते हैं। सब भक्तों में मुझे वह सबसे अधिक प्रिय है जो ज्ञान से मेरी धारा-धना करता है।

इस जगत् का निर्माता मैं ही हूँ। सृष्टि के आदि में मैं प्रधान और पुरुष को क्षुभित करता हूँ, उनके परस्पर संयुक्त होने पर यह जगत् होता है। सब जगत् को पालन करने वाले नारायण, सबको संहार करने वाले कालात्मा रुद्र मेरी ही आज्ञा से अपना कार्य करते हैं। अग्नि भी मेरी आज्ञा से अपना कार्य करती है। मेरी ही आज्ञा से निरंजन देव जीवों के बाहर-भीतर स्थित रहता हुआ प्राणियों के शरीर का भरण पोषण करता है। सूर्य और चन्द्र मेरी ही आज्ञा से कार्य करते हैं। वैवस्वत धर्मदेव तथा कुबेर भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। सम्पूर्ण राक्षसों का नाश, तपस्वियों को फल देने वाला निश्चल तथा बंतालगण भूतों का स्वामी, भोगफल देने वाला ईशान भी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। आंगिरस ऋषियों का अग्रणी शिष्य वामदेव जो नित्य योगियों का रक्षक है मेरी आज्ञा मानता है। सर्वजगत् के पूज्य विष्णुहृदय गणेश जी तथा वेद जानने वालों में श्रेष्ठ देवताओं के सेनापति स्कन्द भी मेरी आज्ञा मानते हैं। प्रजाओं के पति मरीच्यादि महर्षि, नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। सरस्वती, सावित्री, पार्वती आदि सब देवियाँ मेरी आज्ञा के बधीभूत हैं। रोप भी मेरी आज्ञा से पृथ्वी को धारण किये है। वज्रवाणि भी मेरी ही आज्ञा से जन को सुखाता है। आदित्य, वसु, रुद्र, महर्षि, अश्विनीकुमार, और भी सब देवता मेरे शासन में स्थित रहते हैं। गन्धर्व, उरग, यक्ष, विद्ध, चारण, भूत, राक्षस, पिशाच सब मेरी आज्ञा में स्थित हैं। ऋतु, वर्ष, महीना, पक्षवाच, युग, मन्वन्तर सब परमात्मा अर्थात् मेरे शासन में स्थित हैं। परा, पराङ्ग जितने काल के भेद हैं, चार प्रकार के भूत स्थावर, चर सब मेरे नियोग से वर्तते हैं। सब यत्न, भुवन और अस्स्य ब्रह्माण्ड भी मेरी आज्ञा से वर्तते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूत आदि प्रकृति ये सब मेरी आज्ञा से वर्तते हैं। मुझसे ही यह जगत् पूर्ण कर प्राप्त हो सब कर लिया जाता है, मैं ही भयवान् ईश, स्वयं-उद्योति सनातन हूँ। परमात्मा परब्रह्म मैं ही हूँ। मुझसे अधिक कोई नहीं है।

यह परमज्ञान मैंने तुमको दिया है, इनको जानकर प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाता है। मैं माया के आश्रित हो दशरथ के यहाँ जन्म ले पाया हूँ। मैं राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत इस प्रकार चार तरह से अपने रूप को प्रकट करके दिव्य हुआ हूँ।

हे महावीर ! जिस अपने रूप का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन दिया है वह धरा से हृदय में धारण करने योग्य है। जो हमारा-तुम्हारा यह संवाद शिष्य पंडित के जीवन-मुक्त हो सब पापों से छूट जायेंगे, जो ब्रह्मचर्य में परावर्ण ब्राह्मणों को गुणार्थ, वा

इसके अर्थ पर विचार करेंगे वे परममति को प्राप्त होंगे। जो भक्तिपुस्तक दृढ़वत हो इसे सुनेंगे वे सब पापरहित हो ब्रह्मलोक में निवास करेंगे।

यह सुनकर महावीर जो ने भगवान् राम के विराट् स्वरूप का धरने हृदय में ध्यान किया और फिर प्रणाम कर अनेक प्रकार से परब्रह्मस्वरूप राम की स्तुति करने लगे।

उपर्युक्त वर्णन में जो आत्मा और परमात्मा-सम्बन्धी चिन्तन है वह उपनिषदों का ही वेदान्त दर्शन है जिसके आधार पर 'श्रीमद्भगवद्गीता' का निर्माण हुआ। संसार में दुःख का कारण माया है, इस विचार की पुष्टि प्रायः प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा के अन्तर्गत हमें मिल जाती है। 'अध्यात्म रामायण' में भी राम तारा को पति की मृत्यु के शोक को विचारण करने के लिये यही उपदेश देते हैं। इसमें वर्णित समस्त चिन्तन वांकर के भद्वैतवाद से मेल रखता है, रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव इसमें नहीं दीख पड़ता जैसा हम 'मानस' में देखते हैं।

इसमें सौख्य दर्शन का भी वेदान्त दर्शन से सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न है। सब-से धोष्ट भक्ति को माना गया है लेकिन ज्ञानयुक्त भक्ति ही कथाकार की साधना का विषय है। कथा में वर्णित भगवान् के विराट् स्वरूप की कल्पना भी भक्त से ज्ञान की प्रपेक्षा करती है, इसमें वह साधारण भक्ति ही पर्याप्त नहीं जो 'मानस' में मर्यादा पुष्पोत्तम राम के लिये बताई गई है। राम के विराट् रूप में सृष्टि का सारा रहस्य खोलकर रखा गया है। जिसका ज्ञान होना भक्त को आवश्यक है, उस रूप को हृदय में धारण करके ही वह भगवान् की सच्ची भक्ति कर सकता है। राम के परमात्मा-स्वरूप की प्रतिष्ठाना तो साधारण तौर से प्रत्येक रामकथा में कहीं-न-कहीं की गई है, लेकिन उसमें इतनी विराट् कल्पना नहीं है। राम ने 'मानस', 'अध्यात्म रामायण' आदि में अपना चतुर्भुज स्वरूप अवश्य दिखाया है लेकिन वह साधारण रूप से विष्णु का रूप है और राम को विष्णु का अवतार सिद्ध करने के लिये ही भक्त कवियों ने इसकी कल्पना की है, उन्होंने उस चतुर्भुज स्वरूप की ज्ञान के क्षेत्र में अधिक विस्तृत व्याख्या करने का प्रयत्न कम किया क्योंकि वे भक्ति को ज्ञान से हटाकर अधिक सरल और सहज बना रहे थे।

भगवान् के विराट् स्वरूप की यह कल्पना 'अद्वैत रामायण' में उस परम्परा का प्रारम्भ नहीं करती बल्कि यह तो सबसे पहले वेद में हमें 'सहस्रशीर्षा पुष्प' के रूप में मिलता है, गीता में भी भगवान् के विराट् रूप का वर्णन है, कई स्थानों पर और भी विराट् स्वरूप की कल्पना की गई है लेकिन इनके रूप में प्रत्येक स्थान में भिन्न भिन्नता है, कहीं नवनिर्माण का घोष है, विराट् स्वरूप है तो कहीं संहार तथा विनाश का रूप ही हमें उसमें दीखता है, कहीं सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में विराट् स्वरूप की व्याख्या मिलती है, कहीं विभिन्न मतमतान्तर, देवी-देवता, जातियों की अन्तर्मुखित

के परिणामस्वरूप ब्रह्म का विराट्स्वरूप दिखाई देता है। 'महामात' के बाद के ब्रह्म की कल्पना इसी पर आधारित है। 'मद्भुत रामायण' में बख्शिय विराट्स्वरूप विष्णु के विराट् स्वरूपों का समग्र-मान है और आनयुक्त भक्ति के पक्ष को सबल करने के लिये ही उसकी कल्पना की गई है। इस भक्ति का अधिकारी मूढ़ तथा नौब जाति वाला व्यक्ति भी है, यह वैष्णव विचारपाथ का प्रभाव है परन्तु प्रश्न यह है कि वह इस आत्मगुह्य सनातन ज्ञान को समझ कैसे सकता है जिसे देवता और द्विज भी मुश्किल से समझ पाते हैं। महप्रमा और ब्रह्मरादी ही इस ज्ञान को जानते हैं, मूढ़ तो ब्रह्मरादी कैसे हो सकता है भवः उसका इस परम ज्ञान तक पहुँचना सर्वथा असम्भव है और फिर ब्राह्मण तो इस रहस्य को गुप्त मानकर छिपा रखना चाहता है, क्यों? क्या केवल भयना गौरव सनातन में अधुण बनाये रखने के लिये? प्रवर्य ! ब्राह्मण ने यहाँ मूढ़ को भक्ति का अधिकारी तो माना है लेकिन क्या वह मूढ़ ब्राह्मण के बिना इस राह पर भागे बढ़ सकता है? परमगुह्य सनातन ज्ञान को समझने के लिये तो उसे ब्राह्मण के घरणों में ही बैठना पड़ेगा उसके ही वेदसम्मत धनुशासन को मानना पड़ेगा। तभी तो भक्ति द्वारा वह परमगति को प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं। इसी प्रकार की ब्राह्मणवादी परम्परा को समाज के बदलते ढाँचे में तुलसी ने घाने बढ़ाया है, यद्यपि उसके 'मानस' में भक्ति साधारण है, सबको सहज है परन्तु फिर भी उसका सच्चा फल तभी मिल सकता है जबकि ब्राह्मण द्वारा स्थापित वेदसम्मत मार्ग को (मर्णात् वर्ण-व्यवस्था के विधान को) सब मानें, और किसी प्रकार ब्राह्मण के अधिकारों के विना विद्रोह न करें।

'मद्भुत रामायण' में उपर्युक्त वर्णों 'अध्यात्म रामायण' की तरह एक स्तोन माना गया है और इसका पाठ करना भक्त को आवश्यक बताया है, इसके फल भी उक्त प्रसंग में बख्शिय हैं। इसमें हनुमान का एक वेदज्ञ पंडित के रूप में वर्णन मही किया गया है लेकिन फिर भी भगवान् के परमगुह्य ज्ञान को वह उनका विराट् स्वरूप देखकर समझ गया था। इसमें भी परम्परावश उसे एक बन्दर कहा गया है।

'मानस' में हनुमान को इतना विद्वान् नहीं बताया गया है। बल्कि उसे भक्त बताया गया है। यह कहता है :

तव माया बस फिरउं भुताना । ता ते मैं नहि प्रभु पहिचाना ॥

मपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए हनुमान कहते हैं :

एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय भ्रम्यान ।

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दोन बन्धु भगवान ॥

ये कहते हैं कि आपकी कृपा से ही मेरा निर्वाण हो सकता है क्योंकि

ता पर मैं रघुबीर बोहाई । जानउं नहि कछु भजन उपाई ॥

‘अध्यात्म रामायण’ और ‘वाल्मीकीय रामायण’ को छोड़कर अन्य राम-कथामो में भी हनुमान को केवल एक वानर के रूप में ही लिया गया। उसके बारे में विद्वत्ता की कल्पना नहीं की गई है। उनके दृष्टिकोण से यह ठीक भी है क्योंकि उन्होंने हनुमान तथा सुग्रीव के साथ सब वानरों को घाव पाये जाने वाले बन्दरों के सदृश ही देखा है जो पेड़-पेड़ पर चढ़कर उछल-कूद कर सकते हैं भला एक बन्दर के लिये भेदन पण्डित की कल्पना कैसे की जा सकती है।

अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो ये सब वानर साधारण वानरों-जैसे पशु नहीं थे बल्कि यह एक जाति थी जिसका दक्षिण में एक विशाल राज्य था। बालि उसी राज्य का राजा था जिसने अपने भाई सुग्रीव को उसकी स्त्री छीनकर भगा दिया था। ये वानर भी सम्भवतया कई वानर टोटिम मानने वाली जाति है जो या तो वानर का ‘मास्क’ मुँह पर लगाते होंगे या कोई इस तरह का चिह्न अपने पाठ रखते होंगे जिससे इनके टोटिम की पहचान रहे।

सुग्रीव के पास जाकर राम ने उससे मित्रता कर ली और उसके शत्रु बालि को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने का संकल्प किया। अग्नि को साक्षी करके यह प्रतिज्ञा की गई। सुग्रीव ने बालि-वध के लिये राम के पराक्रम पर सन्देश किया, उसे दूर करने के लिये राम ने दुःशुभि राक्षस के ग्रन्थि-पञ्जर को अपने ग्रंथों से दस योजन की दूरी पर फेंक दिया और एक साक्षु के पैर का भी अपने बाण से भेदन कर दिया। सुग्रीव को अब राम के पीरप पर विश्वास हो गया। वह राम के कहने से बालि से लड़ने गया। राम पेड़ के पीछे बालि को बाण मारने के लिये छिप गये। दोनों भाइयों का एक ही रूप देख उनमें बालि को नहीं पहचान कर राम ने बाण नहीं छोड़ा। सुग्रीव को बालि ने मार कर भगा दिया। उसने भाकर राम से कहा—हे रामचन्द्र ! आपने मुझसे तो बालि को ललकारने को कहा था और भाव चुपचाप खड़े बैरी से मेरा पाठ करवाते रहे। यह क्या बात है ? क्यों आपने मुझको पहले अपना पराक्रम दिखाया, जो आपको बालि को नहीं मारना था तो मुझसे पहले ही कह देते। मैं वहाँ नहीं जाता।

सुग्रीव के ये शब्द सुनकर राम ने कहा—हे मित्र ! युद्ध में तुम और बालि एक ही स्वरूप के लगते थे मैंने इस अनुशासक भयंकर बाण को दृष्टिलिये नहीं चलाया कि कहीं बालि के स्थान पर तुम्हारा वध न हो जाय नहीं तो हमारा तो मूल नाश हो जायगा। हे कपीन्द्र ! मेरे प्रजापति और जहरी करले से जो कहीं तुम्हारा घाव हो जाता तो मेरी मूर्खता और लड़कपन लोक में विख्यात हो जाता। सुग्रीव ! मैं, लक्ष्मण और सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। मैं इस वन में तुम्हारी ही धरण में हूँ इसलिये अब तुम अपना छोड़कर फिर युद्ध करो और इसी मुहूर्त से सशम में तुम बालि को भूमि पर

छटपटाता देखोगे । परन्तु हे वानदेवर ! तुम अपनी पहचान के लिये कोई चिह्न कर लो ।

सहमण ने गजपुष्पी को उखाड़ कर सुधीव के गले में माला की तरह पहना दिया ।

उपयुक्त कथा 'वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार है जिसमें सुधीव राम के मित्र हैं और मित्रोचित ही व्यवहार दोनों करते हैं लेकिन 'मानस' में सुधीव नाम-मान के राम के मित्र हैं, और हैं भी तो भ्रजानवश, मोहवश प्रभु के असली रूप को न पहचान कर ही ऐसी गलती करते हैं, भला परब्रह्मस्वरूप राम का कौन मित्र हो सकता है उनका तो केवल भक्त हो सकता है और भक्ति से ही सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, इसी तरह जब राम के दर्शन पाकर सुधीव को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे कहने लगे :

उपजा भ्यान बचन सब बोला । नाथ कृपा मन भयउ प्रलोला ॥

मुख संवति परिवार यड़ाई । सब परिहरि करिहुँ सेवकाई ॥

वधों ?

ए सब राम भगति के नाथक । कहहि संत सब पद अवरापक ॥

तनु मित्र मुख बुल जग माही । माया कृत परमारथ माही ॥

रात्र, मित्र ये सब तो माया हैं । सुधीव अब भगवान् राम से एक वरदान मांगते हैं :

मम प्रभु कृपा करतु एहि भांती । सब तजि भजन करौ दिन राती ॥

इस पर भगवान् श्री राम सुधीव की चराम्य-युक्त वाणी सुनकर बोले :

जो कतु कहेतु तस्य सब सोई । सप्ता बचन मम मुपा न होई ॥

इसके बाद जब सुधीव पिटकर राम के पास आता है तो 'मानस' में सुधीव राम को कोई उताड़ना नहीं देता बल्कि इतना ही कहता है :

मैं जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ और यह काला ॥

इसमें राम भी सुधीव के सामने ऐसे दीन शब्द नहीं कहते कि हम तुम्हारे शरणागत हैं । राम भगवान् होकर इतने दीन स्वर में कैसे बोल सकते थे । उन्होंने तो सुधीव के शरीर को हाथ से स्पर्श करके वय के समान कर दिया और सुधीव को सारी पीड़ा भी इसमें जाती रही ।

'अध्यात्म रामायण' में भी सुधीव राम का भक्त ही है और पिटकर राम को कहता है—हे शरणागत वरमान ! प्राण इस तरह मेरा त्याग क्यों करते हैं, प्राण मेरी रक्षा कीजिये.....।

'महाभारत' के 'धर्मोत्तम्याय' में इसका अनेक-भाव है, अन्य राव-कथाओं में सुधीव भक्त-रूप में ही मिलता है ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ तथा ‘महाभारत’ में ही राम के मानवीय रूप की विवेचना है और उसी के अनुसार उनका कार्यकलाप है। उसमें कयाकार ने अपनी तरफ से अलौकिक का आरोप करके कथा की स्वामाविक पक्ष को विकृत नहीं किया है और सुग्रीव को पारस्परिक स्वाधों के अन्तर्गत राम का मित्र चित्रित किया है। इस कथन की पुष्टि इसके बाद के प्रसंग में भी हो जायगी।

गजपुष्पी की माला पहनकर सुग्रीव फिर बालि से लड़ने गया। उसने महल के बाहर बालि को ललकारा। बालि यह सुनकर फौरन चलने को उद्यत हो गया। तारा ने बालि को रोका और कहा—हे वीर ! नदी के किनारे की तरह घाये इस क्रोध को इसी तरह ध्याग दो जैसे पक्ष्य पर से सोकर उठा पुष्प रात को भोगों हुई पुष्पों की माला को त्याग देता है। यद्यपि तुम्हारा घन तुमसे बलवान नहीं है लेकिन वह पराजित होकर भी दुबारा घाया है इससे मुझे धंका होती है। भगद वन की ओर गया था तो उसने देखा था कि अयोध्या के राजा दशरथ के वीर पुत्र राम, लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता कर ली है, वे उसकी सहायता कर रहे हैं। वे रामचन्द्र युद्ध में दुर्बल हैं इसलिये तुम सुग्रीव को युवराज बनाकर राम से मित्रता कर लो।

तारा के ये वचन सुनकर भी बालि नहीं रुका। उसने कहा हे प्रिये ! तुम चिन्ता न करो। रामचन्द्र धर्मज्ञ और कृतज्ञ होकर ऐसा पाप क्यों करेंगे। मैं अभी सुग्रीव का गर्व नष्ट करके वापस आता हूँ।

ऐसा कह कर बालि युद्ध-भूमि में उतर आया। बालि और सुग्रीव में भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव लोहसुहान हो गया। जब राम ने सुग्रीव को अत्यन्त व्याकुल जाना तो सर्प के समान एक तीक्ष्ण श्वाण छोड़ा जो बालि के सीने को पार कर गया। बालि घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा।

‘मानस’ में तारा के बालि को मना करने का वर्णन नहीं है। ‘अध्यात्म रामायण’ में तारा बालि को युद्ध में जाने से रोकती है और उपर्युक्त शब्द ही कहती है लेकिन उनमें राम के लिये अवसान शब्द कहा गया है। बालि कहता है—हे प्रिये ! मुझको कोई भय नहीं है। अगर सब के स्वामी राम-लक्ष्मण के साथ घाये होगे तो उनके साथ मेरा स्नेह होगा। राम तो वास्तव में नारायण ही हैं जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिये ही अवतार धारण किया है उन परमात्मा राम को जिनका कोई न मित्र है न शत्रु है, मैं परमार्थवाद में ननस्कार करके लिवा नाऊँगा। जो कोई उनकी भयता है देवताओं के स्वामी वे राम भी उसको प्यार करते हैं।

जब घायल बालि के सामने राम गये
कहे। ‘वाल्मीकीय रामायण’ में बालि के

बालि कहता है—हे राम !
विरह आधरार किया।

अनेकों कठु वचन
ही है।

यह राज्य-धर्म के
सब लोग गुरु हैं।

कुलीन, सत्यवृत्त, तेजस्वी, प्रवचारी, दयाशील, प्रजा के हित में तत्पर, दयालु, महोत्साही, उचित समय के जानने वाले और दृढ़व्रती कहते हैं। हे राजन ! दम, धम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को दण्ड देना, वस यही राजाओं के गुण हैं। तुम में इन गुणों को जानकर, तारा के रोकने पर भी मैं सुयोध ने युद्ध करने धाया। तुमको इस तरह से दूगरे से युद्ध करते हुए एक प्राणी को न्यायवश होकर नहीं मारना चाहिये था। अब मैं तुमको सज्जनों के वेष में प्रधर्म करने वाला, पाप-चारी और तुम्हें से बड़े रू के समान समझता हूँ। तुम छिपे हुए अग्नि के तुल्य पापी हो। मैं जानता हूँ कि तुम कपट धर्म से छिपे हुए हो। हे राम ! मैंने तो तुम्हारे राज्य का कभी-भुरुक्षान नहीं किया और न तुम्हारा घनादर किया।

हे रामचन्द्र ! रामन-कुल में जन्म लेकर और धर्मात्मा कहलाकर तुम ऐसा अप-विन काम करने में क्यों तत्पर हुए। जब तक तुम ऐसे पाप-कर्म करते हो अपने पाप को धर्म के वेष में क्यों छिपाये रहते हो। तुम्हारी न तो धर्म में घास्या है और न धर्म में बुद्धि स्थिर है, तुम केवल मयेष्टाचारी हो। भला यह तो कहो कि मुझ निरपराधी को मारकर सज्जनों की सभा में तुम क्या उत्तर दोगे ? वहाँ तुम कैसे मुख दिखाओगे ? देखो, राजघाती, ब्राह्मणघाती, गोघाती, चोर, हिंसा-तत्पर, नास्तिक और परिवेत्ता ये सब भरकगामी हैं। इनके अतिरिक्त सूबक, चुपलखोर, सूय, मित्रघाती, पुत्रहर्षण, ये सब पापियों के लोक में जाते हैं।

हे काकुत्स्थ ! यद्यपि माप इस पृथ्वी के नाथ हो तथापि यह पृथ्वी एक तरह से स्वामिहीन ही है, जैसे कि अधर्मी पति के होते हुए भी धीनवती स्त्री मनाब ही होती है। तुम तो धूर्त और अपकार में तत्पर, सुदृढ़ और झूठी शान्ति के धारण करने वाले हो। महात्मा दशरथ के तुम पापात्मा कैसे पैदा हुए। तुमने चरित्र और धर्म के सारे बन्धन तोड़ दिये। इस प्रकार के असुभ और अयोग्य कर्म के लिये सज्जनों ने तुम क्या स्थान पामोगे ? हे राजपुत्र ! यदि तुम मेरे सामने आकर युद्ध करते तो अवश्य ममराज को देखते। हे राघव ! तुमने छिपकर मुझ पर क्यों बार किया। अगर तुम कहते तो मैं एक ही दिन में मैथिली को यहाँ से माता और रावण का गला बांध कर मापके सामने पटक देता। यह तो अच्छा है कि सुयोध राज्य पावेंगे लेकिन निरपराध की हत्या का तुम क्या उत्तर दोगे।

वाल्मीकि के इन कटु वचनों को 'अध्यात्म रामायण' और 'मानस' में स्थान नहीं मिला है क्योंकि उनमें कथाकार कुछ तो मर्यादा के भय से कुछ राम के प्रतीक रूप के भय से यह शब्द वाल्मीकि के मुँह से कहलवा ही नहीं सकता या चाहे कथा की स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति में विचित्रता या जाये।

'वाल्मीकीय रामायण' में उपर्युक्त वाल्मीकि के वचनों से यह आभास नहीं होता कि वाल्मीकि ने राम की भगवान् का अवतार समझ कर ये वचन कहे होंगे लेकिन इसमें

कहीं-कहीं राम के भौतिक रूप का परिचय प्रबन्ध मिलता है जैसे—हे काकुत्स्थ! तुम पृथ्वी के नाथ हो। वानरों का प्रतापी राजा बालि एक निर्वासित राजकुमार को ऐसा क्यों कहता जब तक कि उसका हृदय उसके भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होता और फिर इक्ष्वाकुवंशीय राम का राज्य तो एक सीमा के भीतर था, वह पृथ्वी का राजा क्यों होने लगा, और उसके समकक्षी एक राजा बालि अप्रत्यक्ष रूप में अपनी प्रचीनता स्वीकार करके राम को पृथ्वी का नाथ क्यों कहता।

इसके अलावा अन्य स्थानों पर बालि ने उन्हें मनुष्य तथा एक राजा समझ कर ही बातें की हैं जैसे—हे रामचन्द्र ! हम तो बनचारी मृग हैं, फल-मूल हमारा साह्यार है, तुम तो नगरवासी भ्रमभोज नर हो। इसके अलावा पूरा प्रसंग ही यह स्पष्ट करता है जैसे एक राजा की दूसरे राजा से बिना दबाव के स्वतन्त्रतापूर्वक वार्ता हो रही हो। इस वार्ता में अनेक स्थानों पर बालि अपने को बानर कहता है अर्थात् वेदों पर उल्लङ्घन-भूढ़ने वाला पशु, जबकि दूसरी ओर उसे राज्यधर्म में प्रवीण प्रतापी राजा के रूप में चित्रित किया गया है, यह भंघ इसमें पूरी तरह प्रक्षिप्त लगता है क्योंकि इस तरह का अन्तर्विरोध एक कथाकार की कलम से नहीं पैदा हो सकता था। बाद में अश्वमेधवाच से जकड़ी हुई परम्परा का ही समावेश इस काव्य में सम्पादन करते समय हो गया मालूम होता है। क्या किष्किन्या का राजा बालि अपने बारे में यह कहता ?

हे राम ! देखो, सज्जन लोग न मेरी निषिद्ध हठियों को काम में लाते हैं, न मेरे धर्म या बालों को पहनते हैं और न तुम्हारे ऐसे धर्मशील मेरे मांस का ही भक्षण करते हैं। पण्डित लोग तो मेरे धर्म के और हठियों को छूते तक नहीं। मेरा मांस तो धमध्य है ही। मैं पाँच नखों वाला जो हूँ।

यह पूरा एक बन्दर (पशु) का वर्णन है। 'मानस' और 'अध्यात्म रामायण' ने तो इसी विद्वान् की प्रथम दिया है और वानरदोषि की नीच और अधम माना है। सम्भवतया यह दृष्टिकोण इसी रूप में 'वाल्मीकीय रामायण' के सम्पादन-काल में भी छा चुका था तभी राम बालि को उत्तर देते हुए कहते हैं—हे वानर ! सज्जनों का धर्म घटि मूढम है वह जाना नहीं जाता। तुम तो वानर की जाति, अंचल स्वभाव वाले ठहरे, अपने ऐसे अप्रियत बुद्धि वाले वानरों के साथ विचार करके तुम धर्म की उस मूल्यता को कैसे जान सकते हो..... मैंने तुम्हें मुझ करके मारा तो और बिना मुझ करके मारा तो इसमें शक्ति क्या है, क्योंकि तुम तो साधा-मृग याने वानर हो।

ये सब परवर्ती श्लेषक हैं।

इसके प्रतिरिक्त राम ने सनातन धर्म का विवेचन करके बालि को दिया कि उसका वध धार्मिक काम न था बल्कि राम-जैसे धर्म के रक्षक

तो उस दुराचारी का वध करना ही चाहिये या क्योंकि उसने पुत्रीवत् अपने छोटे भाई गुपीव को स्त्री रूपा को पत्नी बना लिया या और मुषीव का राज्य छीन लिया या। भरत के राज्य का विस्तार भी बालि-वध में एक कारण राम प्रत्यक्ष रूप में बताते हैं। बालि-वध के कारण बताने में कहीं तो राम ने सनातन धर्म की ओर कहीं राज्यधर्म की इहाई दी है। इस कथन के अन्तर्गत राम के वास्तविक रूप पर हम राम के चरित्र की व्याख्या करते हुए विचार करेंगे। इतना अवश्य है कि इसमें राम अपने को एक मर्यादा की रक्षा करने वाला राजा कहता है, भगवान् नहीं।

‘अध्यात्म रामायण’ में भी छोटे भाई की स्त्री के अपहरण का दोष ही बालि के सिर पर है। जब बालि ने राम के धर्मवृत्त वचन सुने तो वह नासयुक्त होकर और राम को साक्षात् लक्ष्मी का पति जान कर कहने लगा — हे राम ! अब मैं जान गया हूँ कि आप साक्षात् परमेश्वर हो। आपका दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मैं तो आप के बाण से मर रहा हूँ इसलिये भयदय मेरा मोक्ष होगा।

इसमें बालि राम को परमात्मा समझकर उनके हाथ से मरना अपने लिये श्रेयस्कर समझता है। थोड़े कटु वचन बालि राम से प्रशानवश होकर ही कहता है।

‘रामचरित मानस’ में भी लगभग ‘अध्यात्म रामायण’ का ही दृष्टिकोण है। उसमें तो बालि राम से कुछ कह ही नहीं पाता। राम की धर्म-प्रधान की व्याख्या सुनकर उसका मुँह बन्द हो गया और वह अपने हृदय में भगवान् राम के सामने अत्यंत द्रवित होकर बोला :

सुनहु राम स्वामी सन बल न चातुरी मोरि ।

प्रभु अजहुँ मैं पापी अंतकास यति सोरि ॥

इसके बाद राम ने बालि के सिर पर हाथ रख कर कहा :

हे बालि ! मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूँ, तुम अपने प्राणों को रजो।

इस पर बालि ने कहा :

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि भावत नाहीं ।

जामु नाम बल, संकर कासी । देत सबहि समपति सबिनासी ॥

ऐसे भगवान् राम के हाथ से मरकर मोक्ष न चाहने वाला ऐसा कौन मूर्ख होगा। इसके बाद बालि ने प्राण त्याग दिये और अपने पुत्र चंगद का हाथ राम के हाथ में थमा दिया।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में बालि की मोक्ष-प्राप्ति का यत्न नहीं है, और न इसमें रामचन्द्र बालि से फिर जीवित रहने की बात कहते हैं। वे तो केवल यह कहते हैं—हे नर श्रेष्ठ ! अब तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से धर्म-शास्त्र द्वारा विचार कर लिया था और दण्ड देने योग्य को दण्ड दिया

हे घोर जो दण्ड देता है व पाता है वे दोनों कार्य-कारण से कृतार्थ होते हैं, उन्हें दुःख नहीं होता। इसलिए दण्ड के संयोग से तुम इस पाप से छूट गये हो और दण्ड द्वारा अपनी पर्य-युक्त प्रकृति को प्राप्त हुए। अब तुम चोक, मोह और हृदय के भय को छोड़ दो क्योंकि पाप दूर करने के इस विधान को उत्सर्जन करने में तुम समर्थ नहीं हो। अंगद के बारे में तुम चिन्ता छोड़ दो।

इसमें नैतिकता के नियम की व्याख्या है, न कि भौतिक रूप में अवतारवाद की प्रतिष्ठा। इसमें तक द्वारा मर्यादा तथा सनातन धर्म की रक्षा है। अन्य रामायणों में शत्रु के बल पर भारतमर्षण ही सम्बोध का माध्यम है। वाल्मीकीय और तुलसी में मोटे रूप से यही स्पष्ट अन्तर है।

जब बालि की मृत्यु का समाचार तारा को मिला तो वह अपने पुत्र की लाश लिए युद्ध-स्थल में आई और बालि के खव को पड़ा देखकर फूट-फूट कर रोने लगी। बालि की मृत्यु होते ही वानरों के यूथ डर कर इधर-उधर भाग रहे थे। तारा ने सबको रोका और कहा—क्या राग के लिए निर्दयी भ्राता ने राम से अपने भाई को मरवा डाला ?

तारा के ये वचन सुनकर वानर कहने लगे—हे रानी ! अपने पुत्र को लेकर चली जाओ और अंगद का राज्याभिषेक कर दो। हम युवराज की रक्षा करेंगे।

लेकिन तारा को अब कुछ नहीं चाहिये था। वह 'धर्मपुत्र' ^१ कहकर मृत्यु के बंधन से बंधे अपने पति को पुकारने लगी। उसने बालि के शव पर अनेक तरह से विलाप किया। तारा का यह विलाप बड़ा हृदयविदारक है, वह कहती है—हे संभ्रम-कर्कश वानर वीर ! तुम इस समय मुझे अपराधिनी क्यों मानते हो, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं ? हे वानर धैर्य ! उठो और पलंग पर सोमो, तुम जैसे पटकमी राजा घरती पर नहीं सोते। हे वीर ! मैं जानती हूँ कि तुमको पृथ्वी अत्यन्त प्यारी है तभी प्राण-हीन होकर मुझे छोड़कर तुम सो रहे हो। हा ! महायुधपतियों के मृत्युपति ! तुम्हारे मरने से मैं आनन्द और आशा से रहित होकर जोक-समुद्र में डूब गई। हा ! मेरा हृदय बड़ा कठोर है जो तुम्हें भूमि पर गिरा देखकर भी शोक से सतप्य होकर टुकड़े-टुकड़े नहीं हो जाता। देखो, दूसरे से मुझ करने में लज्जित बालि को अनुचित रीति से मारकर रामचन्द्र सन्तोष नहीं करते। इस प्रकार का निन्दित कर्म करके उनको

१. बालि के लिए 'धर्मपुत्र' का सम्बोधन परवर्ती जोड़ माधुम होता है क्योंकि वानर-बालि धर्मार्थ जाति थी अतः धर्मार्थ जाति के राजा को धर्मपुत्र कैसे पुकारा जा सकता था। हो सकता है धर्म का मतलब श्रेष्ठ लेकर ही बालि को इस तरह पुकारा गया हो, दूसरी जगह बालि को बन्दर बताया गया है, यह अन्तर्विरोध विचारणीय है।

अवश्य म्लानि और पश्चात्ताप करना था। हा ! अब तक मैं अदीन थी सो दोन हुई और सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त थी सो विधवा होकर शोक और सन्ताप को भोग्योगी। अब इन दुनारे और बोर सुकुमार भंगद की क्या दशा होगी। हे पुत्र ! धर्मवत्तल पिता को देख सो फिर इनके दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे। हे प्रिय ! इस पुत्र को उत्साह से क्योंकि तुम प्रवास के लिये तैयार हो।

हे सुप्रोव ! अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया, सुख और शान्ति से निश्चित राज्य भोगो और अपनी रमा को प्राप्त करो। अब तुम्हारा शत्रु-रूप भाई मारा गया है।

हे बानरेश्वर ! देखो ये तुम्हारी अन्य भार्याएँ तुमको बेरे लड़ी हैं। मैं तुम्हारी प्यारी स्त्री विलाप कर रही हूँ। तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं।

इस प्रकार कष्टना करके रोती हुई तारा को देखकर सब बानरियाँ भंगद को लेकर इस प्रकार रो उठीं जैसे कोई अबरुद्ध सोव एक-साथ बेग से यह निकलता है, इस प्रकार उनके नेत्रों से आँसू टपकने लगे। यह देखकर वहाँ का पूरा बातावरण धूम्र हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया विलंब रोने-बीखने की आवाज सहसा उस सन्नाटे में बज उठती और सिसकती हुई समाप्त हो जाती।

इसी बीच हनुमान तारा को समझाने लगा—हे देवि ! तुम इतनी दीन क्यों होती हो। अपने पाप और पुण्यों का फल तो प्रत्येक प्राणी को इस संसार में उठाना पड़ता है। भना, समझो तो सही, इस पानी के बुलबुले के तुल्य वेह में किसी किसके निमित्त पश्चात्ताप करना चाहिये। तुम तो जानती हो प्राणियों का जन्म और मरण नियत है। अब तुम कुमार भंगद की ओर देखो, बालि नीति द्वारा राज्य का शासन करता तथा सामंशान और धामा में तटर या इसलिये उसकी यह स्थान मिला जो धर्म से प्राप्त किया जाता है, अतएव तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ये बानर लोग, तुम्हारा बेटा भंगद और बालि का राज्य तुम्हारे ही अधीन है। हे भानिनि ! तुम इन दोनों को माझा दो, तुम्हारी देख-रेख में अगद इस पृथ्वी का शासन करेगा। इसलिये अब तुम बानरराज का अंतिम संस्कार करो और भंगद का राज्याभिषेक भी। अपने पुत्र को राज्याधीन देखकर तुम्हारे चित्त का उद्वेग कम हो जायेगा।

तारा कहते लगी—भंगद के मुझ भी पुत्र एक और है और इस मरे हुए बानर-राज का धार्मिक एक और। न इस राज्य पर मेरा अधिकार है और न भंगद को राज्य देने में मैं समर्थ हूँ। भंगद के चाचा मुरीक ही सब कार्यों के अधिकारी होंगे। मेरे निने वो इस जोक में और परबोक में इस मृग बानरराज के आश्रय के बिना और कुछ नहीं है।

कहते बालि इस बानर मृगराज का अधिकार उनकी प्राणवायु अब तक पीर-पीरे बन रही थी। उनके अन्तिम बार आँखें खोलकर मुरीक से कहा—हे भानिनि !

तुम मुझे दोष न देना क्योंकि मैं पाप के कारण इस बुद्धि के मोह से लीरा गया हूँ। अब तुम भूमि पर पड़े इस रोते हुए घनद की ओर देखो और इसकी भयना पुत्र ही समझकर इसका पालन करो। यह तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी है और तुम्हारे भागे होकर लड़ेगा। सुपेण की पुत्री यह तारा राजनीति में बड़ी चतुर है, इसलिए इसकी मन्त्रणा पर कभी सन्देह न करना। रामचन्द्र का काम संका-रहित होकर करना।

फिर उसने अपने पुत्र घनद को नीति-शिक्षा दी और कुछ क्षण पश्चात् ही इस संसार से लड़ा के लिए चला गया।

उस समय जितने वानर वहाँ थे सब रो उठे। बालि की वीरता के कार्यों को याद करके उनके आँसू नहीं रुकते थे। तारा भी अपने मृत पति का सिर सूँघती हुई रो उठी।

इस तरह के क्षुब्ध वातावरण को देखकर सुग्रीव का हृदय रो उठा। वह राम के पास जाकर बोला—हे नरेन्द्र ! जैसी आपने प्रतिज्ञा की थी वैसा काम किया, परन्तु अब मेरा मन इन मोर्चों से हट गया है। अपने इस नष्ट जीवन से मैं सुख की कुछ आशा नहीं करता। हे रामचन्द्र ! देखिये यह पटरानी कैसे रो रही है, राजा मारा गया, यह घनद भी संकित है, प्रजा भी दुःखी है इनलिए राज्य में मेरा मन नहीं लगता। हे इक्ष्वाकु-श्रेष्ठ ! क्रोध से या डर से सबका अत्यन्त अपमान होने से मेरा मन भाई के मारने के लिये पहले उलझ हुआ था परन्तु अब इसके मारे जाने पर मैं अत्यन्त दुःखी हो रहा हूँ। मैं उसी ऋष्यमूक पर्वत पर रहकर अपनी जीविका का निर्वाह करना ठीक समझता हूँ। भाई का घात करके मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिये। बालि धर्मरक्षा था। हे राम ! भाई कितना भी लोभी क्यों न हो पर क्या वह ऐसे महामुखी भाई के वध को चाहेगा ? मेरी बुद्धि ऐसी दुष्ट हो गई कि मैंने छत्र से उसे मरवा दिया जिसने मुझे कई बार मारने से छोड़ दिया।

हे रघुवर ! भाई के वध से मैं ऐसे पाप में पड़ा जो विचार करने योग्य भी नहीं है उस पाप का परिष्कार करना ही थोड़ा था। विश्वरूप के मारने से इन्द्र को जैसा महापाप लगा था वैसा ही यह मुझे लगा है। हे राघव ! यह पाप अघमंयुक्त और कुल का नाशक है, इसको करके मैं प्रजा से धाँवर पाने के योग्य नहीं। राज्य की तो क्या मुझमें पौरराज्य पाने की भी योग्यता नहीं है।

हे रामचन्द्र ! इन समय मैंने यह खुद, निन्दित और सोकायकारी काम किया है। इन समय मुझे यह शोक इस तरह मारा रहा है, जैसे वृष्टि के जल, जल, मेघ, मोन्दी, भूमि को दुवाता है। देखिये, यह पापकपी मतवाला हाथी मेरा घात कर रहा है ! हे सहोदर ! मुझे बड़ा खेद है कि इस पाप ने मेरे हृदय के साधु भाव को अमृता नष्ट कर डाला। मेरे कारण घनद के शोक-सन्ताप से इन वानर-सेनापतियों के कुल का आपा जीवन रह गया।

हे वीर ! क्या कोई ऐसा देश नहीं जहाँ माई से फिर मिलन हो सके । पिता के मरने से अंगद के जीने में संदेह है, उसकी माता भी इस पर जीवित नहीं रह सकती । अपने माई और उसके पुत्र के साथ यंत्रों की इच्छा करके मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा । ये बड़े-बड़े बानर मेरी भाजा से सीता को ढूँढ़ेंगे । हे रामचन्द्र ! मेरे मर जाने पर भी आपका कार्य अधूरा नहीं रहेगा ।

मुषीव के ऐसे दीन शब्द सुनकर रामचन्द्र उदास हो गये । ऊपर रोठी हुई तारा राम के पास आकर बोली—हे राघव ! तुम अप्रभय, दुराधर्प, अतिन्द्रिय, उत्तम धर्मधारी, यशस्वी, चतुर और क्षमावान हो । हे वीर ! जिस बाण से तुमने मेरे पति को मारा उसी से मुझे मारिये, मेरे बिना बालि को स्वर्ग में भी आनन्द प्राप्त न होगा । आप तो स्त्री के वियोग-दुःख को जानते हो—इसलिए आप इस बात के तत्व पर विचार करके मुझे मारिये । हे महात्मन् ! इससे आपको स्त्री-पात का दोषी न होना पड़ेगा क्योंकि तारा भी बालि को आत्मा का एक अंश है, वेद और शास्त्रों ने भी पति और पत्नी की एक आत्मा मानी है । देखिये, स्त्रीदान के बराबर बूसरा दान नहीं है इसलिए आप भी मुझे मारकर मेरे प्यारे पति को समर्पण करें । मुझे इस दुःखी दशा से हटाने के लिए अवश्य मारिये । मैं बालि के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती ।

तारा के चुभने वाले ये करुण शब्द सुनकर राम से जवाब नहीं बन पाया । उनका हृदय भी इस असहाय स्त्री के विलाप से रो उठा था । उन्होंने विधाता के विधान का संकल पकड़ कर तारा को शान्त किया । राम ने सबको कर्म और कर्ता का दार्शनिक विचारधारा, तथा ईश्वर-रचित व्यवस्था के रहस्य को समझाया । इसके पश्चात् मुषीव ने अंगद के साथ मृत माई की अंतिम क्रिया की । प्रागे-प्रागे बहुत से बानर नाना प्रकार के रत्न बिखेरते जाते थे, पीछे रत्नों से लदी हुई पालकी आ रही थी । एक विस्तार चिता पर बालि को रख दिया गया और आग लगा दी गई । अब तो सभी जोर से रो उठे । तारा पायल की भाँति बिस्ताई—हे प्राणनाथ ! देखो, यह काल-रूप राम तुमको खींचे ले जा रहा है, इसने एक ही बाण ने हम सब बानरियों को विधवा कर दिया । तुम्हारे पत्नी बानरियाँ इतनी दूर पंख चलकर आई हैं, इनको तुम क्यों नहीं देखते ।

इस तरह बालि का अन्त हुआ और मुषीव किष्किन्धा का राजा हुआ ।

‘अप्यारम्भ रामायण’ में ताऊ अपने पति के सब पर रोती हुई राम से कटु वचन कहती है कि हे राम ! जिस बाण से आपने मेरे पति को मारा है उससे मुझे भी मारिये । इससे प्रागे भी तीन-चार बाणों में वह अपनी व्यथा को कहती है लेकिन इसमें वह हृदयविदारक दृश्य तारा के विलाप से प्रस्तुत नहीं होता जैसा ‘वाल्मीकीय-रामायण’ में । इसमें तो सम्भवतया प्रसंगानुसृत कथा के मूल मूल को परम्परावत्

जीविन रखने का प्रयत्न किया गया है। तारा की करुण-भावना की प्रमिष्यवित इसमें नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कि भ्रजानवश या मोहवश ही तारा मर्यादा के बाहर ये सब्द बोल जाती है जिस पर राम उसको तत्वज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं—हे भोव स्त्री ! जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उस अपने मृत पति के लिए तू वृषा नयी शोक करती है। तू विचार कर, इसे पति—तू देह को पति मानती है। पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश इन पाँच महाभूतों से मिलकर देह बनता है जिसमें लाल, मांस, रुधिर, हाड़ और मल आदि पदार्थ भरे हुए हैं, इसलिये यह निच है। काल, पुण्य, पापादिक कर्म और सत्वादिक गुण इससे उत्पन्न हुए हैं इसलिये नाशवान हैं। यह देह देखते-देखते पानी के बबूले की तरह विलीन हो जाता है। इस-तरह के नाशवान देह को पड़े देखकर तू शोक क्यों करती है।

यदि तू जीव ही को पति मानती है तो जीव तो अमर है। वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सड़ा होता है, न चलता है, न स्त्री है, न पुण्य है और न नपुंसक है। वह सबमे है, अविनाशी है और अद्वितीय है। वह आकाश के समान निर्जित, नित्य और ज्ञान-स्वरूप है, शुद्ध है, इसलिये इस पर शोक करना व्यर्थ है।

यह सुनकर तारा अपना दुःख तो भूल गई और कौतूहलवश तत्व-ज्ञान-संबंधी प्रश्न पूछने लगी—हे राम ! यह देह तो काष्ण के समान जड़ है और जीव नित्य चित्-रूप है तो सुख-दुःखादि का सम्बन्ध किसको होता है ?

राम ने कहा—जब तक देह और इन्द्रियों का सम्बन्ध अहंकार से है तब तक आत्मा विवेकरहित होकर संसार में जन्म-मरण के बन्धन में बँधा रहता है। इस प्रकार अग्न के अविवेक से धारोपित यह संसार अत्यन्त भूझ है जो अपने-आप ही निवृत्त नहीं होता। अनादि काल की भविष्य से उत्पन्न अहंकार से ही यह भूझ संसार राग-द्वेष आदि दोषों को प्राप्त करता है।

हे तारा ! मन ही संसार का कारण है और बन्धन कराने वाला है। यह जीव मन से एकता प्राप्त करके इसके बंधनों को स्वयं धपना लेता है। आत्मा मन को ग्रहण करके उससे उत्पन्न विषयो का सेवन करता है और विषय-सम्बन्धो राग-द्वेषादिकों से बँधकर इस संसार में रहता है। पहले मन राग-द्वेष आदि गुणों को स्थापना करता है, फिर कर्मों की रचना करता है जिनमें पुन्य, तोहित और कृष्ण तीन तरह के कर्म होते हैं। पुन्य कर्म की गति ब्रह्मलोक, तोहित कर्म की गति स्वर्ग और कृष्णकर्म की गति नरक है। इन गतियों में प्रलयकाल-पर्वत जीव भ्रमण करता है। इस तरह भविष्य-रूपी बंध में बँधे हुए ये जीव पूर्व-न्त्यायना के फल से ही जन्मते और मरते हैं। मुक्ति उसीवी होती है जो मेरे भवजों के संघ विचारण करता है, जो मुझे परमात्मा-स्वरूप समझता है, जो मेरी कथा धरण करता है। जब मेरे स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वह मन, इन्द्रिय और अहंकार से पृथक् होकर सत्य, आनन्द और

ईतरहित प्रारम्भ-स्वरूप हो जाता है, उसी उसको संसार के बन्धन से मुक्ति मिलती है, उसको संसार के दुःख कभी स्पृशं नहीं करते ।

इसलिए हे तारा ! मेरे कहे हुए इस ज्ञान पर विचार करके शोक मत कर

यह सुनकर तारा ने देहाभिमान से उत्पन्न हुए शोक को त्याग दिया और वरुण प्रनेक प्रकार से भगवान् राम की स्तुति करने लगी । सुग्रीव भी रामचन्द्र के कहे हुए तत्त्वज्ञान को सुनकर सम्पूर्ण प्रज्ञान को त्यागकर स्वस्थ हो गया । यहाँ सुग्रीव 'वाल्मीकीय रामायण' की तरह क्षुब्ध होकर अपने मन में संताप नहीं करता और न तारा ही अन्त में राम को अपने पति के वध का दोषी ठहराती है । वानर तथा वानरिय भी बालि के वध पर उद्विग्न होकर यहाँ रोती नहीं दीखती । देखा जाय तो 'अध्यात्म-रामायण' में पूरा वातावरण एक दार्शनिक एवं प्राध्यात्मिक चेतना से अन्तर्भूत है जिसमें स्वाभाविक भावोद्रेक नहीं है ।

'रामचरित मानस' में तारा राम से कोई कटु वचन नहीं कहती । वह विलाप करती हुई अपने पति के सब के पास आती है । तब उसको व्याकुल देखकर राम उसको तत्त्वज्ञान का उपदेश देते हैं :

छिति जस पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अथम सरीरा ॥

प्रगट तो तनु तब भाग्ये सोचा । जीव नित्य केहि लखि तुम्ह रोचा ॥

यह सुनकर तारा का अज्ञान नष्ट हो गया । तुलसीदास जी कहते हैं :

उपजा ज्ञान धरन तब लागी । लीन्हेसि परम भयति बर भागी ॥

यहाँ तारा राम की भक्त बन जाती है । इसमें भी तुलसी का दृष्टिकोण प्रसंग की स्वाभाविक भावगति को रोककर खड़ा हो गया है । इसमें तो बालि की मृत्यु पर वातावरण को बिस्फुल क्षुब्ध दिखाया ही नहीं गया है, शायद धर्मात्मा भगवान् राम द्वारा एक पापी के वध पर इस तरह का वातावरण प्रकट करके तुलसी की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता । कुछ भी हो जहाँ एक ओर 'वाल्मीकीय रामायण' में काव्य की महानता है, कथा की व्यापक भावात्मकता है वहाँ 'अध्यात्म रामायण' में दार्शनिकता के दवाव में कथा की छुटन और 'रामचरित मानस' में भक्ति की दीवार के सामने कथा की स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति में गतिरोध मिलता है ।

इनके अलावा अन्य रामकथाओं में ये संवाद इतने विस्तार के साथ नहीं मिलता इसलिये उन्हें हम यहाँ तुलनात्मक अध्ययन के लिये उपस्थित नहीं कर सकते । इतना अवश्य है कि उनका थोड़ा बहुत जो भी स्वरूप है वह भक्ति तथा प्राध्यात्मिकता से ही प्रभावित है ।

'जैन पद्मपुराण' में भी सुग्रीव और बालि का वार्णन है लेकिन उसमें प्रसंग ठीक

यह नहीं है जो उपयुक्त राम-कथाओं में मिलता है, बल्कि एक भिन्न रूप में थोड़ा साम्य उनमें मिलता है। कथा इस प्रकार है :

खरदूषण को मारकर राम ने विराधत को उसके राज्य का अधिकारी बना दिया। वे स्वयं भी लक्ष्मण के साथ वहीं रहे। उसी बीच सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धापुर में एक घटना हुई। सुग्रीव का रूप बनाकर एक विद्याधर ने सुग्रीव के नगर में आया। वह सुग्रीव के राज्य और उसकी स्त्री को छीनना चाहता था, उसीसे नष्ट होकर सुग्रीव खरदूषण के राज्य पाताल-लंका में आया लेकिन वहाँ खरदूषण की सेना को मरा हुआ पड़ा देखकर वह एक व्यक्ति से पूछने लगा कि यह सब क्या है? उस व्यक्ति ने सुग्रीव को खरदूषण के वध का सारा समाचार कह सुनाया। सुग्रीव यह सुनकर चिन्तित हो गया क्योंकि ऐसे कठिन समय में खरदूषण के बिना उसकी कौन मदद कर सकता था। वह हनुमान के पास गया, हनुमान यह देखकर कि सुग्रीव तो किष्किन्धापुरी में है यह कोई मायावी है, पीछे हटकर चला गया। सुग्रीव रावण से मदद लेने का विचार करने लगा लेकिन उसको भय था कि कहीं वह कामांध मेरी स्त्री को स्वयं नहीं छीन ले। अपने को सब तरह प्रसह्य पाकर उसने विराधत के पास एक दूत भेजा। विराधत यह जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि वानरों का राजा सुग्रीव उससे मिलता करने आया है।

जब सुग्रीव आया तो बाघों का घोर निनाद हुआ। लोभ व्याकुल हो गये तो लक्ष्मण ने कौतूहलवश पूछा—यह क्या है?

अनुराधा का पुत्र विराधत कहने लगा—हे नाथ! यह वानरबंधियों का अधिपति प्रेम से मरा हुआ आपके निकट आया है। किष्किन्धापुर के राजा सूर्यरज के दो पुत्र हैं, बड़ा बालि और छोटा सुग्रीव हैं। बालि ने रावण को सिर नहीं नवाया। वह सुग्रीव को राज्य देकर बंराम्पी हो गया। सुग्रीव निष्कण्टक राज्य करने लगा। उसके सुनारा नाम की स्त्री थी जिसके भगद नाम का पुत्र था। वह सर्वगुणसम्पन्न है जिसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैल रही है।

यह बात विराधत कह ही रहा था कि सुग्रीव राम से मिलने आया। राम प्रत्यन्त हर्षित हुए। बैठने के पश्चात् सुग्रीव के साथ बाने एक वृद्ध विद्याधर राम से बोले—हे देव! यह राजा सुग्रीव किष्किन्धापुर का अधिपति, महाबली, गुणवान और लोकप्रिय है, कोई एक दुष्ट विद्याधर इनका रूप बनाकर इनकी स्त्री और राज्य को छीनना चाहता है।

यह सुनकर राम प्रत्यन्त दुःखी हुए और सोचने लगे कि यह मुझसे भी अधिक दुःखी है। इसके होते ही दूसरा पुरुष इसके घर में घुस आया है, यह वैभवशाली राजा है लेकिन इसको मनु से बचाने में कोई समर्थ नहीं है।

सदमण ने मन्त्री जामवन्त से सारा वृत्तान्त पूछा । जामवन्त प्रति विनयपूर्वक होकर कहने लगा—हे नाथ ! वह पापी सुतारा के रूप पर मोहित हो गया और सुग्रीव का रूप बनाकर राजमन्दिर में आया । जब वह सुतारा के महल में गया तो पतिव्रता रानी ने अपनी सेविकाओं से कहा—यह कोई दुष्ट विद्याधर-विद्या से मेरे पति का रूप बनाकर आया है, इसका आदर-सत्कार कोई मत करो ।

वह पापी सीधा जाकर सुग्रीव के विहासन पर बैठ गया, उसी समय सुग्रीव भी आया और राजमन्दिर में उसने लोगों को विषादयुक्त पाया । यह इसके बारे में अनेक कारणों का अनुमान लगाने लगा, लेकिन जब वह रानी के पास गया तो वह स्त्रियों के बीच में उस दुष्ट विद्याधर को बैठे देखा । यह देखकर सुग्रीव के नेत्र क्रोध से जल उठे । वह मेघ की तरह एक साथ महल में गर्ज उठा जिससे हाथी भी बिह्वल हो गये । काम से पीड़ित हुआ वह विद्याधर सुग्रीव से लड़ने आया । इनका पुत्र प्रसन्न तो इनकी घोर, हम सब मन्त्री भी इनकी घोर घोर सात प्रसोहिणी सेना इनकी घोर घोर उतनी ही उसकी घोर । नगर के दक्षिण भाग से वह आया और उत्तर भाग से यह आया । बालि का पुत्र चन्द्ररश्मि सुतारा की रक्षा कर रहा है ।

रानी के विरह से पीड़ित सुग्रीव चरदूपण के पास सहायता के लिये गया लेकिन उसे तो घापने पहुँचे ही मार दिया था । इसके बाद यह पवन-पुत्र हनुमान के पास गया, वह महाबली हनुमान अपने मन्त्रियों के साथ अत्रिपात नामक विमान में बैठकर आया और रण-भूमि में क्रोध से गरजना । यह मायावयी सुग्रीव हाथी पर चढ़कर लड़ने के लिये चन दिया । दोनों सुग्रीवों का एक रूप देखकर हनुमान चकरा में आ गया कि किंगडो मारूँ । कुछ देर तक अपने मन्त्रियों से विचार करके उदासीन होकर हनुमान अपने नगर की वापस चला गया । यह सुनकर सुग्रीव और भी व्याकुल हुआ और अब रानी-विशेष के दायानस से लपट होकर यह घाव के कारण में आया है, हे कृपानु ! इस व्यथित सुग्रीव का कष्ट निवारण करो ।

जामवन्त के ये शब्द सुनकर राम सदमण और विरापन से कहने लगे—गर-नौ के हल्ल करने वाले पापियों की निन्दा है । मेरा और इसका कुछ समान है । यह मेरा मित्र होगा । मैं पहुँचे इसका उद्धार करूँगा पीछे यह मेरा उद्धार करेगा । नहीं तो मैं निर्दय मुनि होकर मोक्ष-माधना करूँगा ।

ऐसा विचार कर राम ने सुग्रीव से कहा—हे सुग्रीव ! मैं तुम्हें घाना मित्र बनाया है । जो दुष्ट विद्याधर तुम्हारा रूप बनाकर तुम्हारे नगर में आया है उसे मार कर मैं तुम्हें निष्कटक राख दूँगा । तेरी रानी को तुम्हारे सबसब मित्र दूँगा । अब मेरा काम हो जाय तो तू सीता का पता भवना ।

सुग्रीव ने चित्त में प्रति-उत्तर देकर कहा—हे राम ! मेरा कार्य हो जाने के बाद सब दिव मे यदि सीता का पता न भवार्हे तो मैं भी तेरे साथ करूँगा ।

यह सुनकर राम चित्त में व्यथित प्रफुल्लित हो गये। बिनराज के मन्दिर में राम धीरे मुषीव परस्पर मित्र हो गये धीरे उन्होंने एक-दूसरे के साथ द्रोह न करने की प्रतिज्ञा कर ली।

राम धीरे लक्ष्मण रथ पर चढ़कर अनेक सामान्यों तथा सैन्य के साथ किष्किन्धापुर धाये धीरे नगर के बाहर डेरा डाल दिया। मुषीव ने मायामयी मुषीव के पास दूत भेजा। वह रथ पर बैठ एक विज्ञापन लेना लेकर नगर के बाहर आया। दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारम्भ हुआ। युद्ध होते-होते घन्घकार हो गया, मायामयी मुषीव ने सच्चे मुषीव को मदा मारी, वह मिर पड़ा धीरे मूर्छित हो गया। परि-वार के लोग उसे डेरे में ले धाये। सन्नेत होकर वह राम से कहने लगा—मापने हृष्य में धाये हुए मेरे धीरे की वापस नगर में क्यों जाने दिया। प्रवर रामचन्द्र की सरण आकर भी मेरा कुछ नहीं मिटा तो धीरे क्या भासता है।

इस पर राम ने कहा—तेरा धीरे उसका रूप देखकर मैंने कुछ भेद नहीं जाना इसलिये इस भय से कि कहीं तू न मारा जाय मैंने तेरे धनु को नहीं मारा।

इसके पश्चात् राम ने मायामयी मुषीव को युद्ध के लिये बुलाया। वह बलवान् क्रोध से अतता हुआ राम के सामने आ कटा। लक्ष्मण ने सच्चे मुषीव को पकड़ रखा था धीरे राम को देखते ही मायामयी मुषीव के चरीर से बैरागी विद्या निकल गई। उसी समय मुषीव का रूप दूर हो गया धीरे अब वह विद्यापर अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गया। उसी समय जो बानरों की सेना उसकी धीरे से लड़ रही थी उसके विरुद्ध हो गई। राम ने उसी समय उस विद्याधर पर बाणों की वर्षा कर दी जिससे उसका शरीर-वस्त्राव धिंस गया धीरे बहु मयमी विद्याधर प्राणछिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

मुषीव राम-लक्ष्मण की स्तुति करके उन्हें अपने नगर में लाया। उसकी स्त्री सुतारा बहुत दिन के बाद उसे मिल गई। नन्दनवन की सोमा से भी अधिक सोमा वाले धान्य नामक वन में उसने राम की ठहरा दिया जहाँ महामातेज श्री पद्म प्रभु का पर्यायमय था। वहाँ राम धीरे लक्ष्मण ने भगवान् की पूजा की। विरायत की सेना भी वहीं ठहर गई।

रामचन्द्र की यह बीरता देखकर मुषीव की तेरह पुत्री उनसे बहुत प्रेम करने लगी। उनके नाम हैं :

(१) पद्माभा	(२) सुन्दरी
(२) हृदयावली	(३) मुखली
(३) धनुषी	(४) मनोसाहिनी
(४) धीरान्ता	(५) चारुती

(६) मदनोत्सवा

(१२) जिनपति

(१०) गुणवती

(१३) हृदयधम्म

(११) पद्मावती

अपनी इन त्रयोदश कन्याओं को लेकर सुग्रीव राम के पास प्राया और कहने लगा—हे नाथ ! ये कन्याएँ आपको बरख करना चाहती हैं, इसलिये हे लोकेश ! आप इनके पति होइये । ये जन्म से ही आपकी इच्छा करती थीं । इसलिये इन्होंने विद्याधरों से विवाह नहीं किया । आपके गुण अवलण करके ये सब आपकी ही हो गई हैं ।

यह कहकर सुग्रीव ने उनका पाणिग्रहण संस्कार राम के साथ कर दिया ।

(जैन पद्मपुराण, ४७ वाँ सर्ग)

इस कथा के अन्तर्गत बालि की मृत्यु का वर्णन नहीं आता है बल्कि वह तो वैरागी दिखाया गया है, इसके भलाबा इसमें सुतारा सुग्रीव की स्त्री है और प्रगद उसका पुत्र । अन्य कथाओं में बालि और सुग्रीव के रूप में साम्य दिखाया गया है यहाँ एक विद्याधर के मायामयी रूप का वर्णन है । दोनों कथाओं में कुछ साम्य है लेकिन राम के साथ सुग्रीव की तरह कन्याओं के पाणिग्रहण का वर्णन नहीं है । हनुमान भी जैन-कथा में एक स्वतंत्र राजा है, अन्य कथाओं में वह सुग्रीव का सेवक है । जैन-कथा में बालि के पुत्र का नाम चन्द्ररश्मि है ।

×

×

×

जैन-रामकथा को छोड़ अन्य कथाओं से यह विदित होता है कि बालि-वध का कारण राम और सुग्रीव की मैत्री थी जिसमें राम का स्वार्थ सीता की खोज करना था और सुग्रीव का स्वार्थ भाई से बदला लेकर राज्य वापस लेना । राम का विचार यह भी होगा कि सुग्रीव किष्किन्धा का राजा होकर सीता की खोजने में अधिक मदद कर सकेगा क्योंकि बालि से मदद मिलने का कोई आधार नहीं था । कुछ लोगों का यह भी मत है कि बालि ने धनि को साधो करके रावण से मित्रता की थी इसलिये रावण पर धड़ाई करने से पहले राम को बालि से टक्कर लेनी पड़ती, जो बानरों के एक साम्राज्य से टक्कर होती, यह सोचकर राम ने सुग्रीव से मित्रता करके इस रोड़े को हटा दिया और दक्षिण का सस्ता अपने लिये तथा अन्य आयों के लिये राफ़ कर दिया । यह मत किसी अंश तक ठीक हो सकता है लेकिन इसमें भी सन्देह के कारण हैं क्योंकि जब बालि राम के बाण से घरावायी हो जाता है तब राम से कहता है—हे राम ! तुमने मुझे दूतने धल से क्यों मारा ? क्या इसलिये कि सुग्रीव से मित्रता करके सीता की खोज अच्छी तरह कर पाओगे । तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा ? मैं एक दिन में ही बंदेही को रावण से छीन लाता और उस रावण को बाँध साता । परन्तु यह

नहीं कहा जा सकता कि 'वाल्मीकीय रामायण' के बालि-राम संवाद में धन्य शेषकों की तरह यह भी शेषक त हो क्योंकि अपने वध करने वाले शत्रु के सामने बालि जैसे पराक्रमी वीर को ऐसे दीन वचन बोलना कहीं तक उचित हो सकता है और अगर वह ठीक भी है तो क्या राम यह पहले जानते थे कि बालि भी रावण का विरोध कर सीता को ला सकेगा। उन्होंने तो यही सोचा होगा कि बालि रावण का मित्र है इसलिये हर स्थिति में उसके साथ रहेगा। सुग्रीव अपने स्वार्थ के कारण बालि का शत्रु है इसलिये अगर उसकी मदद की जायगी तो वह अनुग्रहीत होकर सीता की लज में अधिक मदद कर सकेगा, और सम्भवतया राज्य मिलने पर वह रावण से को हुई बालि की सन्धि को भी तोड़ देगा। इससे रावण के साथ युद्ध करने में पूरे वानर-साम्राज्य की ताकत मिल सकेगी। जो दक्षिण भारत की एक जबरदस्त ताकत थी। कुछ भी हो इतना अवश्य कहा जायगा कि एक तरफ राम और दूसरी तरफ सुग्रीव पूरी तरह अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये सबन थे।

धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभावित राम-कथाओं में इस राजनीतिक यज्ञ की भक्ति की महत्ता के नीचे दबा दिया है। इसलिये कहीं तो बालि तत्त्वज्ञान का उपदेश राम से सुनता है और अपने भ्रान्त को दूर करता है; कहीं वह अपने को राम के बाण से मरकर मोक्ष का अधिकारी समझ कर कुतार्थ होता है और राम से भक्ति का बदला मांगता है। वह सब राम के मानवीय चरित्रगत गुण और शोषों को भगवान् की लीला में श्रद्धा के बल पर स्वीकार करके उनके ध्वजारवाह की प्रतिष्ठापना का ही प्रयत्न है। श्रद्धा और विश्वास में तर्क के लिये कोई स्थान नहीं होता इसीलिये इस प्रकार की कथाओं में भगवान् के भौतिक रूप की व्याख्या के सामने मानवीय परिधि में तर्क-बुद्धि से स्वाभाविक मूका कथा के मौल्यपूर्णरण को शीघ्र स्थान मिला है।

बालि-वध का राम एक ही कारण बालि से कहते हैं कि बालि ने सुग्रीव की स्त्री हमा को घर में स्त्रीवत् रख लिया था जो राम के भवानुसार पुत्री के समान की। छोटे भाई की स्त्री पुत्री के समान होती है और बालि ने उसको स्त्री बनाया है- इसलिये वह पापी है, उसका वध होना चाहिये। यह नैतिकता का सिद्धांत प्रायों का अपना हो सकता है, क्या आवश्यक है वानरो की बनाये जाति में भी यही नियम प्रचलित हो जब कि प्रायों में ही समय के अन्तर में काफी हेर-फेर हो गया था। एक समय तो जामों में भाई-बहन, पिता-पुत्री के भी वैवाहिक सम्बन्ध मान्य थे। इसलिये अपने नैतिकता के सिद्धांत पर दूसरी जाति के कृषकों, योद्धा और उद्धों अपने दृष्टिकोण को उचित और अनुचित, पाप और पुण्य का फैसला देना कहीं तक उचित है जबकि प्रायों जाकर वह फैसला भी एकांगी दीखता है क्योंकि सुग्रीव ने राज्य प्राप्त करने के पश्चात् बालि की स्त्री तारा को अपनी स्त्री बना लिया था। क्या यह तारा सुग्रीव के लिये उसी तरह माता के समान न थी जैसी सहस्र के लिये सीता।

लक्ष्मण ने तो सीता के पैरों को छोड़ कर कभी उसका मुँह भी नहीं देखा था कि राम ने इसे पाप और घनाचार कहकर सुग्रीव को दण्ड क्यों नहीं दिया। यह दृष्टिकोण ही सर्वथा गलत है, अगर हिन्दुस्तान के पासक भी इसी दृष्टिकोण के घनपाप-विचार का निर्णय करते तो सायब हिन्दुस्तान की सभी काफ़िर घोरतों का चुरका पहनना पड़ जाता, हिन्दुओं में भी चाचाबाबू भाई बहनों में घारी हो लग जाती।

राम के युग में ही क्या गन्धर्व-स्त्रियाँ स्वतन्त्र सम्मोन की अधिकारिणी नहीं थीं? वे तो पुत्र को जन्म देते ही छोड़ जाती थीं, उनमें उसी प्रथा की थोड़ी समझ आता था घोर स्त्री तथा पुरुष के स्वतन्त्र सम्मोन पर किसी सामाजिक सम्बन्ध का अधर्म नहीं समझा जाता था। इसी प्रकार विभिन्न जातियों में स्त्री-पुरुष के भिन्न भिन्न सम्बन्ध दोर पड़ते हैं। 'महाभारत' में कई प्रकार के विवाह बताये गये हैं, धर्म विवाह, राजस विवाह, पैशाच विवाह, गाम्भर्व विवाह, अगुर विवाह, ब्राह्म विवाह आदि। ये विभिन्न जातियों के यौन-सम्बन्धों को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखते हैं। हमने एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध ही नैतिकता का मानदण्ड नहीं बन सकता।

हमारा अनुमान है कि नैतिकता के इस व्यक्तित्व वश को रामायण के इस प्रसंग में स्थान मिलने का कारण ब्राह्मण-कथाकारों का अपना सांस्कृतिक दृष्टिकोण अधिक है, कथा के मूल-रूप से उसका सम्बन्ध कम है। इस पटना का जो कुछ भी राजनीतिक स्वरूप रहा होगा वह हमने ऊपर प्रस्तुत किया है।

बालि-वध से लंका दहन-तक

जब सुग्रीव किष्किन्धा का राजा हो गया तो उसने राम और लक्ष्मण से नगर में रहने की प्रार्थना की लेकिन राम ने उत्तर दे दिया—हे सीम्बा! मैं चौदह वर्ष तक न ग्राम में प्रवेश करूँगा और न नगर में। तुम व्यवहार में चतुर हो जाकर दासन करो और अपने बड़े भाई के बेटे अंगद को युवराज बनाओ। यह वर्षा ऋतु का पहला महीना थाकण है। हे सुग्रीव ! वर्षा ऋतु के चार महीने तक मैं यहीं प्रसवण पर्वत पर रहूँगा। इसके बाद शरद ऋतु के प्रारम्भ होते ही तुम रावण के वध के लिये उद्योग करना। हमारी-तुम्हारी प्रतिज्ञा इस अवधि के पश्चात् भवश्य पूरी हो।

वर्षा ऋतु में पर्वत का श्रृंग भस्मस्थ रमणीय हो गया, जल-स्रोत कल-कल करके बहने लगे। इयाम घटाएँ चारों ओर फूलने लगीं, कभी मेघ गर्जना करते, वन के पक्षी एक साथ कोलाहल कर उठते, चारों ओर प्रकृति का रूप हुरा दीख रहा था। पुष्प, पक्षी, जानवर आदि सभी आनन्द से झीझा कर रहे थे, राम का हृदय विरहानल से दग्ध हो रहा था। उन्हें बार-बार सीता की याद घाती और उससे उनका अन्तर एक साथ काँप जाता। इस तरह निरह-वेदना में वर्षाकाल समाप्त हो गया। शरद ऋतु आई परन्तु अभी तक सुग्रीव का कोई समाचार नहीं आया। राम चिन्ता करने लगे। वे सीता की याद में विवश करते और लक्ष्मण उन्हें हर तरह से सात्वना देते।

राम कहने लगे—हे परन्तप ! मुझे इस बुराईया बानरराज ने टग लिया। देखो, वह दुर्बुद्धि सुग्रीव सीता के खोजने के लिए समय का निपन करके भी इस समय कृतार्थ होने के कारण, पेत नहीं करता। वह बानरराज मूर्खता से गृह-मुख में तवनीन हो रहा है। इसलिए तुम किष्किन्धा में जाकर मेरा वचन सुनाओ कि बल-वीर्य-मुक्त पूर्वोपकारी धर्मियों की घासा को जो प्रतिज्ञा करके नष्ट करता है वह पुरुषार्थम है। देखो, जिस काम के लिए यह मैत्री की गई है उसके समय का सुग्रीव को स्मरण नहीं है। वर्षा-ऋतु बीत गई है। लेकिन उसको अपने वचन की याद तक नहीं है। हे महा-बली, तुम आओ और उसको मेरे ओष का रूप कह सुनाओ। उससे कहना, हे बानर-राज ! तुमने मेरे लिए जो प्रतिज्ञा की है उसको सनावन धर्म की ओर दृष्टि करके पूरी करो, मेरे बाणों द्वारा यमपुरी में जाकर बालि को मृत देखो।

रामचन्द्र के ये शब्द सुनकर लक्ष्मण कोप के वेग को सहन नहीं कर सके उन्होंने कहा—हे प्रभो, ऐसे असत्यवादी सुग्रीव का बध करना ही ठीक है। श्रृंगद वीर वानरों के साथ जाकर जनकसुता को ढूँढेगा। वह शुण्हीन और घृष्ट सुग्रीव राज के लिये उपयुक्त नहीं है।

इस तरह कोप करके लक्ष्मण किष्किन्धापुरी में आये। जिन वानरों ने भी लक्ष्मण की क्रोध से जलती लाल घाँसों को देखा वे वहीं ठिठक गये। सभी वानर माकापुरी में एकत्रित हो गये और सोचने लगे कि आज कोई विपत्ति आने वाली है। सुग्रीव अपने मन में भयभीत हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और सलाह करने लगा कि क्या करना चाहिए। हनुमान ने सुग्रीव को अपने कर्त्तव्य का ध्यान दिलाया जो उसे कर्षा ऋतु के पश्चात् मित्र राम के प्रति पूरा करना चाहिए था। सुग्रीव ने तारा को लक्ष्मण से बातें करने भेजा क्योंकि वह चाहता था कि लक्ष्मण का क्रोध तारा को देखकर कम हो। लक्ष्मण भीतर महसूस में चले जा रहे थे। सुग्रीव के भवन का तथा किष्किन्धापुरी की सुन्दरता का जैसा सजीव और कलात्मक वर्णन 'वाल्मीकीय-रामायण' में हुआ है वैसा अन्य रामायणों में नहीं।

तारा स्तन-भार से झुकी हुई लक्ष्मण के पास आई। मद ॥ उसके नेत्र व्याकुल थे। सुवर्ण की काञ्ची की एकलड़ी लटकाये वह प्रतिपक्ष में लड़खड़ाती चल रही थी। लक्ष्मण ने उसे देख कर आँखें नीची कर लीं और उनका क्रोध शांत हो गया। यह देखकर तारा ने लक्ष्मण से पूछा—हे राजेन्द्र पुत्र। आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन ऐसा प्रणी है जो आपकी आज्ञानुसार कार्य नहीं करता।

यह सुन कर लक्ष्मण ने तारा से कहा—हे तारा। तू तो हर समय पति की शुभकामना में ही तत्पर रहती है, क्या तू नहीं देखती कि तेरा पति सुग्रीव काम के व्यवहार में कैसा हुआ अपने कर्त्तव्य को भूल गया है। उसने हमारे शोक की चिन्ता करना छोड़ दिया है। सुग्रीव उपकृत होकर प्रत्युपकार नहीं करना चाहता इसलिए वह असत्यवादी, स्वार्थी और अधर्मी है। अब तू ही बता हम इस समय क्या करें।

तारा ने प्रति नम्र वचनों के साथ सुग्रीव की ओर से लक्ष्मण से क्षमा-याचना की। तारा और लक्ष्मण के संवाद को इस रूप में अन्य रामायणों ने प्रस्तुत नहीं किया है। 'मानस' में तो संवाद के लिये स्थान ही नहीं है। उसमें तो केवल यह है :

तारा सहित जाइ हनुमाना । चरन बन्धि प्रभु मुजस बखाना ॥

कर बिनती मंदिर लै आए । चरन पसारि परसंग बंटाए ॥

'वाल्मीकीय रामायण' में जब नागिन मरता है तो यह सुग्रीव से तारा के बारे में कहता है—हे सुग्रीव ! यह तारा मन्त्रणा में प्रति बुद्धिमान स्त्री है इसलिए राज्य-सम्बन्धी विषयों में कभी आवश्यकता हो तो इसकी सलाह से काम करना। तारा के

चरित्रगत इस गुण की इस स्थान पर व्याख्या कलात्मक ढंग से हुई है। यह वाल्मीकि ऋषि की ही भूमी है कि उन्होंने जिस पात्र को भी कथा में लिया उसके चरित्र को यथायोग्य विकास किया, अन्य कथाकार ऐसे सजग नहीं रहे। तारा ने लक्ष्मण को निम्न उत्तर द्वारा शान्त कर दिया। यह प्रकट करता है कि वह एक कुशल नीतिज्ञ थी।

उसने लक्ष्मण से कहा—हे राजेन्द्र पुत्र ! यह कोप करने का समय नहीं है और न घापको घापने जन पर कोप करना ही चाहिए। घाप ही के धर्म-साधन में जो दत्तचित्त है उस जन से जो कुछ भूल हो गई हो उसको क्षमा कीजिए। हे कुमार ! भला मुनिये तो सही कि तुम्हारा ऐसा गुणोत्कृष्ट जन कौन होगा जो हीन बल वाले व्यक्ति पर इस प्रकार कोप करेगा। कौन ऐसा सत्त्वगुण युक्त श्रेष्ठ तपस्वी होगा जो इस प्रकार कोप के बध में हो जायेगा। मैं जानती हूँ कि समय बीत जाना श्री राम के कोप का कारण है। मैं यह भी जानती हूँ कि घापने हमारा बड़ा उपकार किया है और मुझे जो कुछ प्रत्युपकार घापका करना चाहिए उसको भी मैं जानती हूँ। दुःसह काम का बल है उसको भी मैं जानती हूँ। उसी की बलवत्ता से सुग्रीव स्त्रियों में कँस कर घापके कार्य की ओर दृष्टि नहीं करता, उसे भी मैं सब जानती हूँ। घापकी बुद्धि काम के विषय में अनुरक्त नहीं है, इसलिए घाप कोप के बध में हो गये हैं। देखिये जो मनुष्य काम के बध में हो जाता है वह देश और काल के यथार्थ धर्मों को नहीं जान सकता।

हे धनुर्वीरनाथन ! अब घाप इस समय उस वानर-वंश-नाथ सुग्रीव को क्षमा कीजिए। वह काम के व्यवहार में कँस रहा है और काम के वेग से ही लज्जारहित हो रहा है। देखिये जो बड़े-बड़े महर्षि लोग धर्म और तपस्या में दृढ़रत हैं वे भी ऐसे काम के बध में हो भ्रमण में पड़ जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। यह एक तो वानर की आति है जो स्वभाव से ही बँबल होती है और दूसरे वह राजा है। वह भला क्यों न सुधों में आसक्त हो ?

वह मद-प्रीणित-नयना वानरी इस प्रकार लक्ष्मण को समझा कर शान्त में बोली—हे नरोत्तम ! सुग्रीव काम के बध में हैं लेकिन फिर भी वह घापके प्रयोजन के साधन में बहुत दिनों से उद्योग कर रहा है। नाना पर्वतवासी तो सहस्रकोटि वानर उपस्थित हुए हैं। वे महा पराक्रमी और कामरूपी हैं। हे महाबाहो ! आइये घापने चरित्र भी रक्षा की क्योंकि साधुजन मित्रभाव से छत्ररहित होकर स्त्रियों को देखते हैं।

तारा की आज्ञा पाकर लक्ष्मण भीतर सुग्रीव के पास चले गये।

कथा 'वाल्मीकीय रामायण' की इस नीति-कुशल, देश और काल के यथार्थ धर्म को जानने वाली तारा का 'मानस' में भक्ति के भावरूप में सही चित्र उपस्थित किया

गया है ? क्या राम के घलौकिक प्रभाव से दब कर वानरराज की वह वंशज के मर से मात स्त्री तारा 'वाल्मीकीय रामायण' में लक्ष्मण के चरणों की बन्दना करती है ? क्या वह थड़ा घोर भक्ति के सामने झरती बुद्धि और स्वाभिमान पर विश्वास खो बैठती है ? नहीं ! यह मन कुछ स्वाभाविकता की तोड़-करोड़ 'वाल्मीकीय रामायण' में नहीं है । इसमें तो तारा के वास्तविक रूप की नैतिकता की झाड़ में छिटाने की कोशिश भी नहीं की गई है । वाल्मीकि ने तो तारा को मद-धूमित-नयना वानरी चित्रित किया है जिसके नेत्र मद से व्याकुल थे, और वह प्रतिपक्ष पर भरो में लड़खड़ाती चल रही थी । तुलसी की तरह वे सबकुं नहीं थे कि इस तरह की घलौली घबराहट में परमात्म-स्वरूप राम के तपु भावा लक्ष्मण के सामने तारा कंठे जा सकती है ? लेकिन यह जल्द सामाजिक दृष्टिकोण के परिवर्तन द्वारा ही उपस्थित हुआ है । जिस युग में वाल्मीकि थे उस समय दायों की स्त्रियाँ तक मदिरा पीती थीं फिर धनार्थ जातियों की बात ही क्या है । तुलसीदास जो के समय में या उसके बहुत पहले हो मदिरा पीना नैतिकता से गिरी हुई बात समझी जाती थी । 'अध्यात्म रामायण' में जहाँ एक घोर परम्परा-नुरणवश श्रेष्ठ भगवान् राम तथा सीता के सिध् मांस और मदिरा खाना-पीना कोई चरित्रगत दोष नहीं बताया गया है वही दूसरी ओर मदिरा पीने वाले को जलन पापी भी कहा गया है, यह धन्तविरोध क्यों ? नैतिकता के बदलते मानदण्डों में क्या को अपने परम्परागत रूप में, एक मिन्न समाज के सामने प्रस्तुत करने में ही इष्टि-कोण का यह धन्तर उपस्थित हुआ ।

इसके धलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है । वाल्मीकि ने तारा को सुशिक्षित, नीतिकुशल, वाक्पटु तथा बुद्धि के क्षेत्र में पुरुष की हर तरह से उद्घोषिणी बताया है पर तुलसीदास ने उसे केवल राम की भक्ति में तत्पर रहने वाली स्त्री बताया है । वह पूरे प्रसंग में सिवाय राम के घलौकिक रूप से भयभीत होने के, न बात से कुछ नीतिमुक्त वचन कहती है और न लक्ष्मण से—यह क्यों ? क्या इसलिये कि तुलसीदास का 'रामचरित मानस' 'अध्यात्म रामायण' की तरह भक्ति के स्रोतों का संश्लेषण है, या चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता तथा व्यक्ति-बन्धित्व ■ सिद्धान्तों को भक्ति के उपदेश के सामने वह कोई महत्व नहीं देता ? या यह समझ जाय कि वह तुलसीदास जो अपने युग-वर्धनों में जकड़ा हुआ स्त्री को जड़, कामवासना में भासक, द्वेष वस्तु समझता था अपने 'मानस' में उसकी इतनी महत्ता कैसे प्रतिपादित कर सकता था । उसके समय में तो स्त्री सब प्रकार से ताड़ना की अधिकारिणी थी और एक दासी के समान परिवार में उसका जीवन था । वाल्मीकि के समय में भी विलु सत्तात्मक समाज में स्त्री पुरुष की दासी बन चुकी थी लेकिन वह फिर भी समाज में अपना महत्व रखती थी, मन्त्रालय तथा रण में भी पुरुष का हर तरह से सहयोग करती थी । कुछ भी हो तुलसीदास ने अपनी लेखिनी से भगवान् राम के चरित्र को गौरवान्वित किया है और

उनके साथ राम-कन्या के अन्य पार्श्वों का गौरव समझानु राम की ही भक्ति में दिखाया है।

‘अध्यात्म रामायण’ में सारा भक्ति के सहारे लक्ष्मण से सुग्रीव के लिये लामा मांगती है। वह कहती है—हे देवर, मेरी रक्षा कीजिये, आप साधु हो, और आपकी भक्त प्रति प्रिय हैं। आप अपने अनन्य भक्त सुग्रीव पर क्यों क्रोधित होते हैं, आप ही उसके रक्षक हैं।

‘अध्यात्म रामायण’ के भीर ‘मानस’ के दृष्टिकोणों में यहाँ कोई अन्तर नहीं दिखाई देता।

‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में लक्ष्मण और सारा का संवाद नहीं है, हो सकता है कथा का संक्षिप्त-रूप होने के कारण ही कथाकार ने इसको महत्वपूर्ण न समझकर स्थान न दिया हो। इसमें सुग्रीव लक्ष्मण के कोप से इतना भयभीत नहीं दिखाई देता जिससे उसका सारा सन्तुलन ही बिगड़ जाय। वह अपने अन्तर में भय से काँप कर हनुमान, अंगद तथा सारा को पहले लक्ष्मण का क्रोध दान्त करने के लिये नहीं भेजता है बल्कि स्वयं अपनी स्त्री तथा सेवकों के साथ जाकर लक्ष्मण से कहता है—हे रघुनाथ ! मैं दुर्बुद्धि, अकृतज्ञ, प्रपञ्च विषयी नहीं हूँ। सीता को खोज करने के जो यत्न मैं कर चुका हूँ वह मुनिये। अतस्त्वं वानर मेरी आज्ञा से एक महीने के भीतर लौट आने का वादा करके चारों ओर गये हैं। वे पृथ्वी-भर के वन, समुद्र, गाँव, नगर आदि सभी स्थानों में सीता को खोजेंगे। इस समय महीना पूरा होने में केवल पाँच दिन शेष रहे हैं। पाँच दिन के बाद आप और रामचन्द्र सुधी की खबर सुनेंगे।

सुग्रीव के मुँह से ये वचन सुनकर लक्ष्मण अपने क्रोध को भूल गये। उन्होंने सुग्रीव की बड़ाई की और वे मात्स्यवान पर्वत पर भी राम के पास गये।

‘मूरसागर’ की राम-कथा में लक्ष्मण का क्रिद्विग्नता जाना तथा सुग्रीव पर क्रोध करना वर्णित नहीं है। उल्टे तो राम ने वर्षा के महीने बिताकर सुग्रीव को अपने पास बुलाया था और सीता की खोज करने के लिये उसके कहा था।

‘भीमदभागवत’ में भी यह प्रसंग नहीं है।

इसके पश्चात् सारा को बाध मानकर लक्ष्मण भीतर सुग्रीव के पास गये। वह वानरराज रत्नजटित सिंहासन पर बैठा था। स्त्रियाँ उसके चारों ओर बैठो थीं, वह पूरी तरह विलास में डूबा हुआ था। उसकी यह अवस्था देखकर लक्ष्मण का क्रोध फिर बाग बनकर निकल पड़ा और उन्होंने सुग्रीव को नीब, घसलवादी, घुट्ट, कुठ्मन कहा और फिर कहा—तू हमारे क्रिये उपकार को भूल गया है और राग्य-वैभव में मग्न हो रहा है, हे मिथ्यावादी राजा! क्या तू भी बालि का मार्गानुसरण करना चाहता है। तू मंडक के समान चम्प करने वाला सपं है, तूने सभी राखव को नहीं पहचाना है।

लक्ष्मण को इस प्रकार क्रोधयुक्त देखकर चन्द्रमुखी तारा ने उनसे प्रति कोमल वचन कहे और सुग्रीव की रक्षा की। उसने कहा—हे परन्तप ! पहले के दुःखों का मारा यह सुग्रीव उत्तम मुख पाकर अचेत हो गया है और प्राप्त काल की नहीं जानता है जैसा कि विश्वामित्र मुनि घृणाची नाम की भप्सरा पर दस वर्ष-वर्षत घासत रहे थे और बीते हुए समय को नहीं जान सके थे। जब ऐसे धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र समय से अचेत हो गये तो नीच जन की तो बात क्या है। हे लक्ष्मण ! अब भी राम को यह उचित है कि सुग्रीव को क्षमा कर दें।

उसके बाद तारा ने लक्ष्मण को विश्वास दिलाया कि सुग्रीव भी राम के कार्य के लिये राज्य को, भुक्तको, भोज्य को, राज्य, धन-धान्य तथा पशुओं को भी छोड़ देगा। वह श्री रावण को सीता से ऐसे मिला देगा जैसे चन्द्र को रोहिणी प्राप्त होती है। यह हम समय राक्षस रावण का अवश्य धर्म करेगा। देखिये, लंका में तो कौटि सहस्र और छत्तीस दश सहस्र सहस्र तो राक्षस हैं। इन काम-रूपी दुर्धर्म राक्षसों को बिना मारे रावण नहीं मारा जा सकता। उनको और रावण को भी मारने के लिये सुग्रीव की सहायता अपेक्षित होगी। बालि ने मुझसे यह बात कही थी। आपकी सहायता के लिये बहुत से वानरों को बुलाने को मनेक प्रधान वानर-धीर भेजे गये हैं। सुग्रीव उन्हीं की याद देख रहा है। वह पहले से ही अपने कर्तव्य के प्रति राज्य है इसलिए हे शत्रुनाशन ! आप क्रोध को त्याग दीजिये।

तारा के शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने अपना क्रोध त्याग दिया। सुग्रीव भी अब अचेत हो गया और पश्चात्ताप करते हुए लक्ष्मण से बोला—हे राजपुत्र ! जिन रामचन्द्र के प्रसाद से मैंने अपनी नट्यश्री, कीर्ति और सनातन कविराज्य को फिर से पाया है उन राजेन्द्र के उद्धार के सहस्र काम करने में कौन समय है ? ये धर्मात्मा श्री रावण अपने ही तंत्रोन्नत से सीता को पावंगे और रावण को मारेंगे, ऐसे पराक्रमी को महा-यता की क्या आवश्यकता है, मैं तो उनका अनुगामी रहूँगा। अब मुझे तो अराधन हुआ है उसे भी रावण क्षमा करें।

सुग्रीव के वचन सुनकर लक्ष्मण प्रति प्रगल्भ होकर बोले—हे वानरेन्द्र ! तुम्हारे ऐसे भाप को पाकर मेरे भाता सनाथ क्यों न हों। हे सुग्रीव ! तुम्हारी महायता से प्रभावित होकर श्री रामचन्द्र धीमत् राजा को मारेंगे हमसे गम्भीर नहीं। तुम धर्मचर और कुतर्क हो। पराक्रम से तुम श्री रामचन्द्र के गुन्य हो और देवार्पा ने ही बहुत काम के लिये तुम्हारी महायता करने को तुम्हें कहा है। तुम लक्ष्मण के वीर-वीर नहीं दिखते हो।

हे और ! अब तुम मेरे साथ धीमत् नहीं से बनो और वीर-हारा से शीघ्र अपने मित्र को भवभक्षो।

‘अध्यात्म रामायण’ में हनुमान ने लक्ष्मण से कहा—हे लक्ष्मण ! श्री राम के कार्य के लिये सुग्रीव ने पहले करोड़ों वानरों को बुलवाया है, यह वानरराज राम के सारे कार्य को पूरा करेगा आप क्यों इस पर कोप करते हैं ? लक्ष्मण यह सुनकर शान्त हो गये । सुग्रीव ने यह देखकर अर्घ्य-पाद्यादिपूजन की सामग्री से लक्ष्मण की पूजा की, और कहा—हे लक्ष्मण ! मैं तो राम का दास हूँ, वे ही मेरे रक्षक हैं, मैं तो सब वानरों सहित केवल सहायमान हूँ ।

लक्ष्मण ने यह सुनकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और उसे लेकर वे राम के पास चले गये ।

‘मानस’ में सुग्रीव ने कहा :

नाथ विषय सम भद कथु नाहीं । मुनि मन मोह करई छन माहीं ॥

यह सुनकर लक्ष्मण ने अति प्रसन्न होकर सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया । इसके बाद :

पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि विधि गए दूत समुदाई ॥

उपयुक्त तीनों राम-कथाओं में ‘वाल्मीकीय रामायण’ का वर्णन अधिक विस्तृत है और परिस्थिति पर झुलकर प्रकाश डालता है । इसमें तारा ने सीता को प्राप्त करने तथा रावण को बंध करने से वानरों की सहायता को राम ॥ लिये आवश्यक बताया क्योंकि इतनी विराट् राक्षस-सक्ति से राम एकैले कैसे टक्कर ले सकते थे । यही कारण था कि राम ने सुग्रीव से मित्रता की थी और मर्यादा पुरोहितन के राम स्वयं उसके वारणामय बने थे । लक्ष्मण इस बात की पूरी तरह जानते थे इसलिये वे तारा की इस गूढ़ बात को सुनकर एकदम शान्त हो गये फिर जब सुग्रीव ने अपनी भूल पर पश्चात्ताप किया तो लक्ष्मण ने उसे रामचन्द्र के समान पराक्रमी बताया, उसे धर्मात्मा, सत्यवादी, कृतज्ञ बताया ।

यह सब परिस्थितिगत राजनीति को स्पष्ट करती है । विशेष बात यह है कि जहाँ अन्य राम-कथाओं में लक्ष्मण संरक्षणत्मक बाणी (Patronising tone) में सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाते हैं वहीं ‘वाल्मीकीय रामायण’ में वे सुग्रीव को नाथ कहते हैं । उसकी हर तरह से प्रशंसा करते हैं । यह बताता है कि यहाँ वानरराज सुग्रीव राम की दया पर चलने वाला एक भक्त नहीं था जैसा उसके बारे में परवर्ती राम-कथाओं में कहना की गई है । यद्यपि सुग्रीव लक्ष्मण के सामने ही बालि से पिट कर पीठ दिखसाकर नुरी हालत में भाग कर भाया था परन्तु फिर भी यहाँ लक्ष्मण ने उसके गौरव की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह कभी रण में पीठ नहीं दिखाता था । यह झूठी प्रशंसा क्यों ? क्या इसे लक्ष्मण का बड़प्पन भाव लें या यह बड़े कि परस्पर स्वाधी में बाध दोनों पक्ष व्यवहार-कुशलता और नीति से काम ले रहे थे ।

इस सब पर अन्य राम-कथाओं में प्रकाश नहीं पड़ता ।

सब परस्पर प्रेम की भावनाओं का स्रोत सदनलु और सुशीव के बीच उ रहा था तो सुशीव ने प्रति उत्साहित होते हुए हनुमान से कहा—महेन्द्र, हिमालयिन्ध्य, कैलाश और श्वेत शिखर वाले मन्दराचल पर जो वानर रहते हैं उन्हें सं बुलवाओ, मध्याह्न के मूर्य के समान प्रकाशमान जो गिरि हैं उन पर रहने वाले पश्चिम दिशा के तथा उदयाचल एवम् अस्ताचल पर्वतों के निवासी वानरों को भी बुलवाओ; पश्चात्तल नामक पर्वत के रहने वाले काले-काले मेघों के समान और गजेन्द्र मुल्य पराक्रमी वानरों को बुलवाओ; भञ्जन नामक पर्वत पर निवास करने वाले वानरों को तथा महाशैल नामक गिरि को मुहा में रहने वाले सुवर्ण रङ्ग के वानरों को भी बुलवाओ। मेरु के समीप रहने वाले, धूम्र पर्वत पर रहने वाले वानरों को भी बुलवाओ। महाफल नामक गिरि पर निवास करने वाले वानरों का रङ्ग लाल मूर्य के सदृश है। वे मंरेय नामक मधु पीते हैं और बड़े भयंकर वेग वाले हैं। बड़े-बड़े सुगन्धियुक्त रमणीय वनों में जहाँ तपस्वियों के रमणीय आश्रय हैं वहाँ जो वानर रहते हैं और चारों ओर वन के प्रान्त भागों से सब वानरों को आम-दान इत्यादि की शीघ्र बुलवाओ।

इनमें से कितने ही फ़ाम में प्राप्त होंगे और अनेक दीर्घसूत्री होंगे, लेकिन मेरी आज्ञा है कि दस दिन के बीच में जो मेरे पास न आवेगा वह मारा जायगा क्योंकि वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा।

वानरराज की इस आज्ञा को हनुमान ने सब दिशाओं में भेजा। यह सुनकर पद्मावत-निवासी कज्जलयण के तीन करोड़ वानर भी राघव के पास चल दिये। अस्ताचल निवासी दस करोड़ सुवर्ण के-से रंग के वानर आये। कैलाश शिखर पर रहने वाले कोटि सहस्र वानर भी श्री राघव के पास आये। हिमालय पर निवास करने वाले कोटि सहस्र सहस्र वानर आये। विन्ध्य पर्वतवासी करोड़ सहस्र वानर आये। दुग्ध समुद्र के तटों में निवास करने वाले, तमाम वनों में रहने वाले और काफ़ी पल भोजन करने वाले असंख्य वानर आये।

सुशीव भी श्वेत छत्र सगी हुई अपनी पालकी में बैठकर लक्ष्मण के साथ श्री राम के पास आ गया। वानरों की विराट सेना को देखकर राम सुशीव पर प्रति प्रसन्न हुए और उन्हें यथोचित राज्यधर्म समझाकर सीता को खोजने के लिए कहा। इसके अनन्तर एक निमिष में ही असंख्य वानरों के झुंड और आ गये। श्री राम की आज्ञा से सुशीव ने अपने यूपपतियों को चारों दिशाओं के देशों में जाकर सीता की खोज करने की आज्ञा दी।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में चालीस से पैंतालीसवें सर्ग तक उन देशों का नाम वर्णित है जहाँ सुशीव ने वानरों को भेजा था। ये देश उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं के हैं। इस प्रकार विस्तार से इन देशों का नाम किसी राम-कथा में

नहीं जाता, उनमें तो केवल सशेर में यह ही कहा गया है कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को सीता की खोज करने भेजा। 'वाल्मीकीय रामायण' तत्कालीन भूगोल पर अधिक प्रकाश डालती है, उसे हम जाने के अध्याय में लेंगे।

लेकिन प्रश्न यह है कि यह तो राम को भी पता हो गया था और सुग्रीव भी जानता था कि सीता को लंका का राजा रावण ले गया है, इसके लिए राम ने दक्षिण दिशा को चलते हुए हनुमान को पहचान के लिये एक मुद्रिका भी दी थी जिसे हनुमान ने ग्रीष्म को दिया था फिर वानरों को उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशाओं में भेजने का क्या प्रयोजन था। यह तो निश्चय था कि सीता दक्षिण में है तो सुग्रीव को सारी वानर-सेना को दक्षिण दिशा में भेजना चाहिये था। इन्हीं कोई राजनीतिक चाल मान्य होती है। हो सकता है कि सुग्रीव राम के संकेत पर या स्वयं ही अपने चारों ओर के देशों की शक्ति का तथा भावना का पता लगाना चाहता हो क्योंकि राम के प्रतिरिक्त वानर भी तो अपने स्वार्थ के लिए राक्षसों से स्वतः टक्कर ले रहे थे, इस-लिये हम कहाने यह जानने के लिए कि कौन उनका मित्र है और कौन शत्रु उसने वानर-पुत्रों को भेजा था। यह तो स्पष्ट था कि वानर किसी देश पर चढ़ाई करने नहीं जा रहे थे बल्कि वे तो सीता की खोज में तत्पर थे। इसलिये किसी देश में उनका विरोध भी नहीं होता, और यदि हम परिस्थिति में भी कोई देश उनका विरोध करता तो वह अवश्य राक्षस-शक्ति के समर्थक के मित्राण और कोई नहीं होता। इस तरह अपनी सामर्थ्य एवं शक्ति को तोसने के लिये, तथा यह जानने के लिए ही कि कौन देश सटस्थ है, कौन भाग राम का विरोधी है कौन उनके पक्ष का है सुग्रीव ने उत्तर, पश्चिम तथा पूर्व दिशाओं में अनेक वानरों को भेजा। इसके साथ यह भी भ्रम हो सकता है कि सम्भवतया रावण ने सीता को अपने किसी मित्र-राष्ट्र में दिया दिया हो जो दक्षिण में न होकर अन्य किसी दिशा में हो और उसी का पता लगाने के वानर इन दिशाओं में भेजे गए हो। लेकिन यह कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि जो रावण सहस्रों पद्म-विंदों, नाग-कन्याओं आदि का अपहरण करके उन्हें लंका में रखने से नहीं डरा वह एक उग्रस्थी की स्त्री सीता को लंका में रखने से क्यों डरता यह व्यापारण तर्क की बात सुग्रीव के मस्तिष्क में अवश्य होगी।

उपर्युक्त वर्णन में हमें कुछ चमत्कार भी दीख पड़ते हैं, जैसे प्रायः प्रत्येक पर्वत पर वानरों का रहना बताया गया है और बहुत संख्या में, यह तो माना जा सकता है कि किष्कंधाचल तथा उसके आसपास वानरों का एक विशाल साम्राज्य था लेकिन हिमालय और कंठाच पर वानर जाति रहती थी यह इतिहास बयाही नहीं देना, वही तो सन्ध्या मुगल, भूत, पिनाच आदि जानियों का उत्तेजित मिलता है, वानरों का उत्तेजित तो केवल इनी प्रथम में मिलता है, सम्भवतया वानरों को एक पशु के रूप में चित्रित करके ही उनकी प्रत्येक पर्वत पर रहने की कल्पना की गई है,

वैने कुछ वानर कुछ पर्वतों पर रहने भी हों लेकिन इतना प्रत्यक्ष है कि जिन पर्वतों का नाम उक्त वर्णन में है उन सब पर वानरों का राज्य नहीं था ।

अप्यात्म रामायण में भी इन पर्वतों का नाम वानरों के निवास-स्थान भाँति उल्लिखित है । 'रामचरित मात' में नाम न होकर घामतीर से सभी पर्वत, कन्दराओं से वानर आये थे ।

राजको एक माग की अवधि मिली थी । राजा की आज्ञा थी कि अगर माग के प्रन्दर कोई गीता का पता लगाकर नहीं लौटेगा उसका वध कर दिया जावेगा यह वानरराज की निरंकुशता को स्पष्ट दृष्टि में दृष्ट कर रहा है । लेकिन कुछ समय से और कुछ सुग्रीव के प्रजा से प्रेम होने से सभी वानर उत्साहित होकर अपनी हृदयों में विभिन्न संकल्प लेकर सीता की खोज में चल दिये ।

जब सब वानर अपनी निश्चित दिशाओं में चले गये तो राम ने सुग्रीव से पूछा कि—हे कपिराज ! तुम चारों दिशाओं के विभिन्न देशों को कैसे जानते हो ।

सुग्रीव ने उत्तर दिया—हे राम ! जब वालि ने क्रुद्ध होकर मुझे मारने को मेरा पीछा किया था तब मैं प्रत्येक दिशा में घने वनों में होकर भागा, बल्लि भी पीछे आया लेकिन अध्वमूक पर्वत पर मतंग ऋषि के भय से नहीं आया । यही कारण है कि मैं इन सब देशों को जानता हूँ ।

मतंग ऋषि के भय से वालि का अध्वमूक पर्वत पर नहीं आना साधारण पाठक को एक चारकार मालूम होता है । तर्क का विषय है कि बाहिर इतना पराक्रमी वानरराज वालि घाने क्षत्रु सुग्रीव का पीछा करते हुए अध्वमूक पर्वत पर क्यों नहीं आया ? क्या यह कोई ऋषि के शाप का बरिणाम था ? धार्मिक एवं साम्प्रदायिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति के लिए शाप एक दैवी सत्य हो सकता है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति को यह एक भौतिकीय बमरकर लगता है क्योंकि अगर शाप का इतना प्रभाव था कि यह किसी व्यक्ति को नष्ट कर सकता था, किसी समृद्धधामी राजा को एक उखाड़ बरत के रूप में बदल सकता था जैसे दण्ड-कारण्य के बारे में कहा है तो ब्रह्मर्षि परशुराम ने क्षत्रियों के वध करने के लिये सस्त्र क्यों उठाये थे, ब्राह्मणों के युवा ने समय-समय पर अपनी सत्ता को बचाने के लिये मुँड क्यों किया था । अगर शाप का प्रधान इतना मशक्त था तो ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ बलात्कार करने वाले घूँटों को परशुराम के समय के ब्रह्मर्षियों ने जलाकर खाक क्यों नहीं कर डाला ? 'महाभारत' में कहा आती है कि परशुराम ने घूँट और विद्रो (वंशियों) की सहायता से क्षत्रियों को नष्ट किया लेकिन साथ में यह भी आता है कि उन्नी के बाद घूँटों ने फिर उठाना प्रारम्भ किया था और कई जगह तो उन्होंने खुले घाम ऋषि-पत्नियों के साथ बलात्कार किये थे, सभी तो कौशिक ने बदलती परिस्थिति

में सम्पुनन रखने के लिए तथा समाज में उठी निम्न वर्गों की इन उच्छ्वसनता को दबाने के लिये परशुराम से पृथ्वी माँव ली थी और उस पर क्षत्रियों के सहयोग से ही अपनी सत्ता को सुरक्षित किया था। परशुराम प्रसन्न होकर दक्षिण की ओर चले गये थे।

स्वयं 'वाल्मीकीय रामायण' में खंबूक धूम्र के रूप की कथा मिलती है। भगवत् प्रह्लादियों के पास में स्वयं इतनी रामायण थी कि वे खंबूक को नष्ट कर देते तो वे 'मधर्म, अधर्म' चिन्तासे राजा राम से सहायता लेने क्यों गये ?

प्राचीन काल की ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि दैवी रूप में राम की कल्पना पुरोहित-वर्ग की परवर्ती कल्पना है जो अपनी वर्गगत सत्ता को प्रक्षुब्ध रखने के लिये ही की गई। यह तो एकमात्र भय था जिसके कारण ब्राह्मण से लोग डरते थे, उसकी पूजा करते थे और आज इन तरह का दैवी भय निकल जाने से समाज में ब्राह्मण का कोई सम्मान नहीं है। तुलसीदास ने इसे ही तो कनिष्ठ कहा है।

वास्तव में देता जाय तो पाप एक प्रकार की चुनौती (Challenge) ही हो सकता है। सत्ययुग में जब ब्राह्मण सर्वोपरि सम्मान पाता था उस समय तो उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उन्हीं ब्राह्मणों में से जो प्रायुधपात्री रक्षक-वर्ग के रूप में लोग घाये थे क्षत्रिय कहलाये और उन्होंने ब्राह्मणों की इस एकमात्र सत्ता को सत्ययुग के अन्त में चुनौती भी दी। जब तक ब्राह्मण शक्त रहा तब तक तो क्षत्रिय को अपने ऊपर स्वीकार नहीं किया। बलिष्ठ ने विद्वामिश्र क्षत्रिय से निरन्तर सपने किया, परशुराम ने हैहय क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया। इन क्षत्रियों के विरुद्ध ब्राह्मण जन (विद्रा)-शक्ति को लेकर भी खड़ा था लेकिन भय समाज का ढाँचा बबल रहा था, जिस जन-शक्ति के बल पर ब्राह्मण ने क्षत्रिय को दावा था वह स्वयं अपने अधिकारों के लिए ब्राह्मणों की जड़ों को हिलाने लगी और सभी ब्राह्मण ने अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिए क्षत्रिय की अपना अविचार्य सहयोगी माना। अब यद्यपि ब्राह्मण शक्ति नहीं रहा था लेकिन वह उस धार्मिक या उस समय के दृष्टिकोण से कहीं राजनीतिक परम्परा का अविच्छिन्न था जिसे सभी वर्गों के लोगों को मानना पड़ता था। ब्राह्मण अब धर्मगुरु होकर समाज में सम्मान पाता था। साम्राज्य उसके सामने मुक्त था, उसे अपार दान्य देता था, यहाँ तक कि धार्मिक के लिए जागीरें तक भी देता था। इसी ब्राह्मण की मर्मादा को सामन्त समाज की मर्मादा समझकर रक्षा करता था। न वह स्वयं उग्रता उत्पन्न करता था और न दूसरों को करने देता था। अब ब्राह्मण के पास शस्त्र-बल नहीं था बल्कि उसके साथ मान्य ब्रह्म-शक्ति ही उसका एकमात्र संबल था। प्राचीन टॉटम युग में कबीले के लोग अपने टॉटम के पुजारी से डरते थे क्योंकि यह समझा जाता था कि वह स्वयं एकान्त में देवता के साथ बैठकर बातें करता है, इसी प्रकार का दैवी भय ब्राह्मण का समाज

में या क्योंकि चारों वर्यों में ब्राह्मण ही को ब्रह्मज्ञान प्राप्त था, वह ईश्वर का पुत्र था। अगर कोई उसके बताये मार्ग के विरुद्ध कार्य करता था तो वह अपनी शक्ति धरवा अपनी सहयोगी शक्ति से उसका विरोध करता था। इस तरह प्रारम्भ में ब्राह्मण के दान-बल से दी गई चुनौती पर आधारित यह शाप का रूप ब्राह्मण की धीरे-धीरे सत्ता में घटना स्थूल रूप खोकर एक देवी भय के रूप में रह गया और प्राचीन काल के धार्मिक विश्वास के मूल में परिवर्तन न होने से आज भी वह उभी रूप में कथाओं में आता है।

कुछ लोग इनका समर्थन इस आधार पर भी करते हैं कि सम्भवतया यह शाप ब्रह्मन्त्रियों की योग-शक्ति द्वारा उनका विश्व-सात्मक आक्रोश हो, कुछ नहूँ। कि जैसे आज भी समाज में प्रचलित विभिन्न जादू-टोने, तन्त्र-मन्त्र अपना दबाव दिखाते हैं सम्भव हो सकता है कि उस समय में यह भौतिक शक्ति ही अपने वृहत् रूप में ब्रह्मियों में हो। ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं मान्य होते क्योंकि जादू-टोने तन्त्र-मन्त्र अधिकतर मनायों में चलते थे, मनायों से ही अधिकतर ये मन्त्रों में आये। मन्त्रवेद में कुछ जादू-टोने हैं। विद्वानों का मत है कि यह वह अनार्य-परम्परा है जो मन्त्रवेद के रचना-काल तक मन्त्रों में स्वीकृत हो चुकी थी। बाद के ब्राह्मणों के ग्रंथों में इनका स्थान कम है। इसके अलावा अगर ये जादू-टोने ब्रह्मियों में इस तरह प्रचलित होते और शाप इसी आधार पर अपना प्रभाव रखता तो उन समय ब्रह्मियों द्वारा बनाये गये वेदों में इसका स्थान महान होता लेकिन न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में और न सामवेद में इस तरह के दोनों का उल्लेख है। उनमें प्रायेणार्थ व्यवस्था है जिनका जादू-टोनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शाप के बारे में जिन समय की कथाएँ आती हैं उन समय ये जादू-टोने ब्रह्मियों में प्रचलित नहीं थे। स्वयं वेद के एक निर्माता ऋषि भीष्म ने ही इन्द्र की शपथ दिया था।

योग मन की बाधनाओं को जीतने का माधन है। यह व्यक्तिगत साधना है जिनमें व्यक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है और अपने जीवन के अभाव को समाप्त करने का प्रयत्न करता है, योगी मन्त्रों से ध्यान मुख्य में अपना ध्यान जोड़ता है। वह किसी व्यक्ति तथा मन्त्रों को ध्यान राज्य को नष्ट करने की माधन नहीं करता बल्कि वह तो ध्यान-वचन के सहारे जीवन के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करता है। अगर योगियों में शाप के बारे में कल्पना की गई इस तरह की शक्ति होती तो नाथ योगी सम्प्रदाय अपने समय के ब्राह्मण-व्यवस्था के समर्थकों को शाप से मान कर शान्ति और दूसरी तरह शाप बहुत पहले ही शास्त्रों के योग-दर्शन की माधन करने वाला योगी अपने प्रतिद्वन्द्वियों को नष्ट करके ध्यान राज्य भीषण है।

यह सब कुछ बड़ी कमजोर बुनियाद पर टिका जिसमें-नाथ दृष्टिकोण मानता है कि यज्ञ और विश्वास के दो सहारे यह सब शास्त्रशास्त्रिक विचारधारा करने

व्यक्तियों में स्वीकार किया गया है, तर्क की कसौटी पर कस कर उसे परखा नहीं गया कारण, धार्मिक विश्वासों में तर्क का स्थान नहीं है। महाकवि तुलसीदास भी तो मानस में कह गये हैं :

कल्प कल्प भरि एक एक तरका,
परहि जे रूपहि श्रुति करि तरका।

यह तर्क क्यों नहीं ? क्योंकि तर्क करने से धार्मिक संवदितवासों की असंश्लेषित तुलती है, इससे ब्राह्मण का धर्मगुरु-पक्ष निबल पड़ता है, पंके-पुढारियों की पोप नीलाएँ घपने नान एवं जघन्य रूप में जनता के सामने आती हैं और इससे जित ससाम्य पर स्थित वर्ग-व्यवस्था के सहारे तथा धार्मिक कर्मकाण्ड के सहारे ब्राह्मण की रोओ चलती है वह खरम होती है इसलिये ही तुलसी-जैसे सजग ब्राह्मणवादी कवि ने श्रुति के रूप में ब्राह्मण द्वारा बनाये धार्मिक विश्वासों की चुनौती पर तर्क करना हेय बताया है और अगर कोई यह प्रपराध कर डालेगा तो उसके लिए बण्ड भी तो बड़ा कटोर मिलेगा जो धाज की किसी जेल में फाँसी से भी अधिक है।

इस समये हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धाप का विचार एक ब्रह्मर्षि के साथ ईवी-भय के सिवाय कुछ नहीं था जो प्राचीन पर विशेष घास्या रखकर ब्राह्मण के उस समय के गौरव की परम्परा के रूप में मानकर ही स्थिर किया गया था। लेकिन सब प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण की मिटती सत्ता में जब धाप (मर््यान् चुनौती (Challenge)) अपना प्रभाव नहीं दिखाता होता तो ब्राह्मण श्रुति के साथ ईवी-भय का विश्वास अधिक दिनों तक नहीं बना सकता था। उस समय भी ब्राह्मण धर्म-गुरु की चुनौती को सामन्त अपने प्रति ही गई चुनौती मानता था और ब्राह्मण की इच्छा के अनुकूल किसी व्यक्ति, राज्य प्रववा देश को नष्ट करता था। ब्राह्मण श्रुति इसके बदले में राज्य की हर तरह से सहायता करते थे, वे इसका धनार्थ राज्यों की सीमाओं में धार्मिक सामन्त की सहायता से विस्तार भी करते थे। वे ऐसा क्यों करते थे ? क्योंकि धार्मिक सामन्त ही तो उनकी बनाई मर््यादा को मानता था, उसे समाज पर लागू करता था, वही तो ब्राह्मण श्रुति का मान अधुष्ण रह सकता था। धनार्थों के यहाँ अपना मतलब पुरोहित-वर्ग था जो ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करता था। इसीलिये ब्राह्मण श्रुति स्थान-स्थान पर भूम कर धर्म का प्रचार करते थे या यों कहे कि धार्मिक-साम्राज्य की जड़ों को जमाते थे। ये धनार्थ राज्यों की सीमाओं के अन्दर भी अपने धार्मिक बनाते थे और वहाँ से धर्म की छाड़ में जाना जान करते थे। धनार्थ परम्पराओं पर एक दूसरी प्रचार की धार्मिक परम्परा-लादना चाहते थे इसका विरोध भी कहीं-वहीं होता था। राजाओं के राजा रखण ने तो उँकड़ों ब्रह्मर्षियों को अपनी राज्य की सीमाओं में पाकर अनस्थान में मार डाला गया था, और इसीलिये बाह्यमात्र करते श्रुतियों का

संछट दूर करने के लिये तथा प्रायों के आचार को मुड़ाने के लिये प्रायः राम-राज्य को घबराई कह कर मारा था। क्योंकि उनके लिये शक्ति का बल होना महत्वाकांक्षी था।

तत्कालीन समय में इन गल्पितियों का स्थान बड़ी मान्य होना है जैसा कि साधारण के समय पादरियों का था। वे भी जनता में नैतिकता, धर्म, ईश्वर की शक्ति करने से नैतिक मूल में उनका काम प्रियता का मन्त्र बनकर रहना था। जिन प्रायः अपने वर्गगत स्वार्थों में आकर इन पादरियों ने भारत की गुलाम जनता के प्रति वृद्धि नहीं दियाई और दिखाई भी तो उस छोटे-से समुदाय की जिन्होंने पादरी प्रणाम धर्म-परिवर्तन करके धर्मगुरु मान लिया था। उसी प्रकार इन गल्पितियों प्रणाम स्वार्थों में आकर प्रणाम पुरोहित-धर्म तथा प्रणाम व्यवस्था से कोई वृद्धि नहीं दियाई और हर समय उस पर प्रायः व्यवस्था की लादने का प्रयत्न किया।

इस तरह हमारा अनुमान है कि सर्वत्र शक्ति का बाधक प्रणाम पीछे एक बल दस्त प्रायः-शक्ति रक्ता था जिसने कालि टक्कर सेना नहीं चाहता था और इसलिये वह सुधीव के पीछे नहीं रुक नहीं आ पाया।

X

X

X

सब मानसों की सीता की हँसते-हँसते एक साथ मरती हो गया लेकिन सीता का पता नहीं चला। दक्षिण दिशा में गये बानर-मूष भी अनेक वन, पहाड़ आदि का पार करके कहीं राक्षसों से भी टक्कर लेते बढ़ रहे थे। थोड़ी-थोड़ी दूर पर गज, गवय, शरभ, गन्धमादन, भैरव, द्विविध, हनुमान, जाम्बवान, युवराज अंगद, तार आदि सभी मूषपति अपने-अपने मूषों के लेकर चारों ओर सीता की खोजने लगे लेकिन उन्हें सीता का पता नहीं लगा। सभी निराश हो गये। अंगद अपने पिता के सन् बानरराज सुग्रीव के दण्ड की बात हृदय में विचार कर अधिक दुःखी होने लगा। थोड़ी देर पश्चात् सब बानर एक अंधेरी गुहा में पुत्र गये। वे व्यास के मारे श्रावित थे। वहाँ उन्हें एक स्वच्छ जल का सरोवर मिला और उसके पास स्वयंभवा नाम की एक तपस्विनी मिली। गुहा के अन्दर एक अत्यन्त रम्य वन था तथा एक अति सुन्दर भवन था जिसे महादेवजी मायावी गय नामक दानव ने अपनी माया से बनाया था। उनसे ब्रह्मा से शिला-विद्या का वर माँगा था। कुछ दिन तक वहाँ रहा फिर वह हेमा नाम की अप्सरा पर आराधित हो गया तब पर इन्द्र ने उसे अपने वज्र से मार दिया। तब से हेमा इसकी रक्षा करती थी, वह मेरी सखी थी। उसने मुझे वर दिया था कि इस भवन की रक्षा का सामर्थ्य तुझमें होगा।

इसके पश्चात् हनुमान ने सीता तथा राम की बीती कथा स्वयंभवा को सुनाई और उससे सहायता करने की प्रार्थना की। स्वयंभवा ने सब बानरों से आज्ञा दी

को कहा । शीघ्र श्रीराम ने ही वे सब वानर समुद्र-तीर पर धा खड़े हुए । उन्होंने शीघ्र खोलकर देखा तो बड़ी भयंकर, विद्याल पर्वत-तुल्य तरंगों द्वारा समुद्र गर्जना कर रहा था ।

यह चमत्कार इसी रूप में प्रत्येक रामकथा में धाया है । हो सकता है कि उस युद्ध से कोई गुप्त रास्ता समुद्र-तीर को जाता हो जो निर्विक्रम अंगदकार से युक्त हो जिसने वानरों को कुछ भी नहीं बोझा हो । स्वयंप्रभा उसी रास्ते से वानरों को समुद्र-तट पर लाई होगी । कालान्तर में यह वस्तु एक योग का-ला चमत्कार बन गया ।

विद्याल समुद्र को सामने देकर और एक मास बीता देखकर सभी वानर निराश हो रहे थे । अंगद विशेष रूप से दुःखी था । उसने सबको प्रायोपवेशन की सलाह दी क्योंकि बापम लौटकर आने में तो सुग्रीव द्वारा मृत्यु अवश्यम्भावी थी । सब वानर युवराज की बात का समर्थन करने लगे । तब नामक वानर-पूषति ने सबको उसी बिंब से धुमकर रहने की मलाह दी जहाँ न तो सुग्रीव का और न राम का डर था ।

हनुमान इस परिस्थिति पर गूढ़ दृष्टि से विचार कर रहा था कि अगर सभी वानर अंगद की सलाह मान गये तो अंगद वानरों का यही राजा हो जायेगा और एक प्रकार से वानरराज सुग्रीव के बिरुद्ध भिदोह होगा इसलिये उसने सुग्रीव की प्रापति को टालने के लिये युद्धिमानों से काम लिया और अंगद को समझाने लगे । उन्होंने दूटनीति से पहले तो सब वानरों को अंगद की तर्क से फोड़ लिया फिर अंगद से कहने लगे—हे युव अंगद, तुम युद्ध में अपने पिता के तुल्य पराक्रमी हो और पिता की तरह अच्छे प्रकार से राज्य-पालन की भी सामर्थ्य तुम में है लेकिन ये वानर सर्वथा अक्षय-विराजित होते हैं । अपने पुत्रों और स्त्रियों को छोड़कर ये तुम्हारी आज्ञा कभी नहीं मानेंगे और इसी कारण ये तुम्हारे ऊपर प्रीति नहीं करेंगे । देखो, मैं सबके प्रागे कहता हूँ कि जाम्बवान, नील, सुग्रीव, और मुझे इन चारों को—तुम सुग्रीव से फोड़कर अपनी ओर कभी नहीं मिला सकते । राम, दाम, दण्ड, भेद कोई भी उपाय तुम्हारा नहीं करवर नहीं हो सकता । देखो, दुर्जन के साथ बिगाड़ करके जाम्बवान व्यक्ति चुपचाप बैठ सकता है परन्तु दुर्जन जो अपने को बचाना चाहता है वह कभी बलवान के साथ बिगाड़ करके दधुधु नहीं रह सकता । इसलिये दुर्जन व्यक्ति को बलवान के साथ कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिये और जो तुम कहते हो कि वह स्थान मेरी रक्षा करेगा तो जटायु के बाणों के सामने यह बिल कुछ भी नहीं । ये बाण दण्ड-भर में इसे बिदोह कर डालेंगे । दण्ड ने तो केवल मय ही के घात के लिये बल्य धारा बाधो सो वह तो कुछ भी नहीं था । परन्तु जटायु तो अपने देने-लेने बाणों से पत्थों की तरह इस बिल को फोड़ देंगे । दण्ड के बाणों का स्पर्श बल्य के समान है । वे पर्वतों की भी बिदोह कर सकते हैं । तुम बिल में गये नहीं

कि बानरों ने तुम्हारा साव छोड़ा क्योंकि उनको भी तो अपने प्राणों का डर है तो उनको अपने पुत्र और अपनी स्त्री का स्मरण होगा, दूसरे नित्य भूखे प्राण मुक्त होने के कारण चिन्ता से वे सो न सकेंगे। ऐसे अनेक कारणों से घरवा तुम्हारा साव छोड़ देंगे। इस प्रकार तुम भिन्न-रहित और हितकारी बन्धुओं होकर सृण से भी हलके हो जाओगे। सब तुमको उद्देग होगा। देखो, सब धाण धति धेनमुक्त, भयंकर और बड़े दुःख से सहने के योग्य हैं। वे प्रा होकर तुम्हें विदीर्ण करेंगे। यदि हमारे साव चलोगे और नम्रता-पूर्वक मुझ सम्मुख खड़े हो जाओगे तो वे क्रम परम्परा के अनुसार तुमको राग्य पर बैठावेंगे। देखो, तुम्हारे काका परमात्मा, प्रीतिमान, दृढ़व्रत, धियन सत्य-प्रतिज्ञ। कभी तुम्हारा नाश न करेंगे। फिर वे तुम्हारी माता के हित में सदा तत्पर रहें उसी के निमित्त उनका जीवन है यद्यपि उसी को प्रसन्न रखने में वे तत्पर रहें तुमको छोड़ उनके कोई दूसरा पुत्र नहीं है। इसलिये मैं कहता हूँ—हे धर्मपत्नी।

हनुमान के ये वचन सुनकर पंगव बोला—हे हनुमान। देखो, स्विस्वता, एकम् मन की बुद्धि, कृपावर्धित, कोमलता, पराक्रम और धीरता ये गुण गुणी नहीं हैं। ज्येष्ठ भाई की स्त्री धर्म से माता समती है, पर गुणीय में निर्लज्ज है उसी को मेरे जीते-जी धनीकार कर लिया है। इसी से प्रकट है कि वह कंठा धर्म है। देखो, जिस दुष्टात्मा ने युद्ध में तत्पर अपने ज्येष्ठ भ्राता की माता का उत्स कर बिल का मुस बन्द कर दिया वह किस प्रकार धर्म को जानता है? जो सरवत् हस्तबद्ध-पूर्वक मैत्री करके उपकारी और महाबलस्वी श्री रामपात्र को भूल गया और जिसके मुकुट का स्मरण करेगा? और फिर देखो, जितने लज्जण के भय से लोगों की सीता की शोच के लिये भेजा, वह काम जितने प्रथम के भय से नहीं किया जाता कहो तो ऐसे पुरुष में धर्म कहाँ पाया जा सकता है? इसलिये भाइयो, ऐसे पात दूतघ्न, स्मृति-विह्वल कर्मकारी और चंचलात्मा पर कोन विद्वान्त करेगा? बिदे करके जो उसी कुल का जन्मा है वह शक्ति तब पर कैसे विस्वागत करेगा। जिस पादे वह गुली हो या निर्गुण, मैं तो धनकुल का पुत्र हूँ। मुझे वह राग्य पर प्री भित्त करके द्विज प्रकार जीने देना। इस समय जिस में पुन कर रहने का विश्वास टूट हो गया। भाँसा फूट गया। यद्यप्य मैं घरवापी और हीन-बल हूँ, भना कहो तो सहो कि मैं विधिधन्य म जाकर दुर्लभ और घनाय को तरह दिख प्रकार की सहृदयता भन हो वह मुझे प्रत्यक्ष दृष्ट न दे—राग्य न से—गरग्य बंधनकर घरवा कारणों में काम देगा क्योंकि वह बड़ा पुन, जठोर और पात्रक है। उनको राग्य का बला मोक्ष है। इसलिये देना, भाइयो, उन बन्धु ने बड़ने की ओर तो मुझे राग्यराग्य हो कसराग्य-कारक जान पड़ता है इसलिये इस दिवस में सब बानर प्राण मुझे ब्रजा दे

घोर धरने-धरने पर को झोट जायें। मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किशकिश में न जाऊँगा। प्रायोपवेशन द्वारा मरना ही भला है।

संगद के व्यास-भरे इन वाक्यों को सुनकर सारे वानर अपने हृदय में चिन्तित हो गये और वे प्रांगु बहाते हुए मुषीब की निन्दा और बालि की प्रशंसा करने लगे। वे सब संगद को घेर कर बैठ गये और परस्पर प्रायोपवेशन का विचार और प्राथम्य करके उन्होंने दक्षिणाग्र कुण्ड बिछा दिये। उन पर पूर्वाभिमुख हो वे सब उत्तर समुद्र के तीर पर बैठ गये।

उपश्रुत वर्णन यह गाफ बताना है कि समुद्र-तीर पर वानरों की सेना संगद के नेतृत्व में मुषीब की निरपुण्यता के विरुद्ध विद्रोह कर उठी थी। संगद का हृदय अभी तक भरने पिशा की लज्जा से की गई मृत्यु को नहीं भूला था। संगद मोक्ष लप्तास कर रहा था, वह उसे बिना और उसने धरने हुए के सब दंडे उद्गारों को निदाना ज्ञान। बालि को अपमृत्यु मृत्यु वानरों को भी लटकी थी क्योंकि एक तो बालि की मृत्यु हो गई थी उन्होंने संगद के नेतृत्व में इस लज्जा और छत्र के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा था। तारा ने इस सारे प्रथम का पराजय राम के सामने किया था, उस उल्टे प्रांगुओं में पीड़ित हो वानरों ने कहा था कि हे देवी, संगद की मूर्खता बनाओ और राग्य करो लेकिन उन समय तारा घोर से पीड़ित थी, उसमें प्रति-शोध की भावना उभर कर नहीं आई थी, और इसके अलावा मुषीब भी उन समय धन किये प्रथम पर रो उठा था। उसने अपना मस्तक झुका कर सब वानरों के सामने धरने भाई की श्रुति के ऊपर प्रार्थना किया था, उसी समय पश्चिम राम ने विधाता के बिधान की परिधिपर पर लाद कर सारे प्रथम को मान्य कर दिया था लेकिन वह प्राग्य पूरी तरह कुभी न थी, वह अन्ध-ही-अन्ध धमक रही थी। समय धाने पर उनमें से बिनगारी निरानी और सब वानरों के हृदय रोष से बल उठे थे। राम ने बालि की मृत्यु का कारण देती तो बताया था कि उसने पुत्रीवध करने छोटे भाई की स्त्री की धरनी स्त्री बना लिया था। इसके अलावा उसने वरा प्रथम किया था कि उसे मृत्युस्थल मिलना चाहिये था और वह दण्ड भी धन से दिया गया। वरा उठी दण्ड का भागी सब मुषीब नहीं हो गया क्योंकि तब प्रथम से धरद मुषीब के उप-विधि प्रथम का पराजय करता है। वह कहता है कि इससे अधिक और क्या प्रथम होता कि मुषीब ने मेरे जीने-वै धरनी माता के समान धरने बड़े भाई की स्त्री में पी माता तारा की स्त्री बना लिया।

इससे प्रकट होता है कि वानरों में भी बड़े भाई की स्त्री की धरनी की तरह माता के लज्जा मानते थे, तो क्या इस बात को राम नहीं जानते थे? उन्होंने मुषीब में तो नहीं इसके बारे में कहा तक नहीं कि नन्दन ने तो धरने माता में इस मुने स्त्रीकार किया है। तबक बतला कर कि धरद नन्दन भी सोडा के प्रति द्रो

दृष्टिकोण रगते तो क्या राम छुग रह जाते ? नहीं—यह साफ जाहिर करता है कि भगदर-ही-भगदर दोनों पक्ष अपने स्वार्थों में धायड बनना दाव खेन रहे थे, जहाँ अपना कार्य निरुत्तरता दीखता था वहीं आवश्यक रूप से नैतिकता की दुहाई देते थे, मन्वसा सब स्थानों पर एक ही सिद्धान्त से कार्य नहीं करते थे। वहीं तो कूटनीति परस्पर राज्यों में घाज तक चसली आई है। घाज भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ जब जनशरी शक्तियों को कुचसना चाहती हैं तब नैतिकता की दुहाई देती हैं। पर वास्तव में वह नैतिकता है क्या ? अपने स्वार्थों की पुष्टि के लिये इन साम्राज्यवादी शक्तियों के नये-नये ऐटम और हाइड्रोजन बमों के आविष्कार इन सब को स्पष्ट कर देंगे।

इस स्थान पर यह कहना पड़ेगा कि जालि की मृत्यु राम की एक गहरी राजनीतिक चाल थी, वह चल गई और उसके विरुद्ध विद्रोह भी नहीं हो पाया। समुद्र-तट पर एक चिनगारी और उठी थी लेकिन यहाँ कूटनीतिज्ञ हनुमान अपनी चाल खेल गया। उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से वानरों के हृदय को राम, राम, वण्ड, भैर से बदला, भगद को भी उसने अपने रास्ते से हटाना चाहा। उनसे वानरों को भगद की तरफ से फोड़कर उस विद्रोह की एकता को छिन्न-भिन्न कर दिया और अन्त में भगद झोला प्रायोपवेशन पर आमादा होकर रह गया। पहले तो युवराज भगद की बाँँ सुनकर सभी वानरों ने कहा था—देखो, युवराज का कहना ठीक है क्योंकि सुग्रीव स्वभाव के कठोर हैं और रामचन्द्र अपनी श्रिया में अनुराग रखते हैं। जब वे देखेंगे कि ये वानर एक तो सीता का पता लगावे बिना ही लौट आये और दूसरे मेरे नियमित समय का भी इन्होंने उत्सर्जन किया तब राघव की प्रीति के लिये हमारा पात भवश्य किया जायगा। इसलिये अब हम मरने के लिये वापस न जायेंगे।

लेकिन हनुमान ने वानरों की इस चिन्ता को मिटाने का प्रयत्न किया। उसने एक तरफ तो सुग्रीव को धर्मार्मा बता कर उनके उद्विग्न हृदय को धैर्य बंधाया, दूसरी ओर उनके स्त्री और बच्चों का आकर्षण उनके हृदय में पैदा करके उनके चित्त को विद्रोह तथा प्रायोपवेशन के निश्चय से दिया दिया। उसने साथ में लक्ष्मण का भव भी वानरों को बिसाया क्योंकि सभी वानर लक्ष्मण की कोप-मुद्रा किष्किन्धा में देख चुके थे। इस तरह सभी वानर वश में आ गये।

‘अध्यात्म रामायण’ में ‘वाल्मीकीय रामायण’ में वर्णित भगद के सुग्रीव के विरुद्ध पड़े वानर अपने संशेष रूप में आये हैं लेकिन इसमें राजनीतिक परिस्थिति पर पुनः प्रकाश नहीं डाला गया है, आध्यात्मिकता के बल पर ही परिस्थिति के प्रारेण को शान्त कर दिया गया है। इसमें हनुमान भगद को वानरों से सहयोग करने को समझाते हैं। जँसे मानो वानरों के पहले कहने से ही भगद विद्रोह कर रहा था, वाल्मीकीय में भगद विद्रोह का नेता बनकर आगे आता है और तब वानर उसका सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ हनुमान राम और सुग्रीव की तरफ से

ध्रुव को निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं। वे हर प्रकार ऊँच-नीच ध्रुव को समझते हैं और अन्त में क्याकर हनुमान के हाथ वह ध्रुव रख देता है जिसे चलाकर प्रत्येक को जीता जा सकता है। उभी अस्त्र का प्रयोग करते हुए हनुमान ने ध्रुव से कहा—हे पुत्र, एक और गुप्त रहस्य मैं तुझे बताता हूँ, उसे सुन। ये राम मनुष्य नहीं हैं बल्कि साक्षात् पविनासी नारायण देव हैं और मनुष्यों को मोहित करने वाली जो भगवती माया है वही सीता है और सब लोक के धाधार, नागों के ईश्वर शेष जी साक्षात् लक्ष्मण हैं। वे ब्रह्मा की प्राचीन पर राक्षसों को नष्ट करने के लिये माया-रूप में मनुष्य की तरह पैदा हुए हैं। वे सब लोकों के एकमात्र रक्षक हैं। हम सभी वानर बिष्णु भगवान् के पार्वर वैकुण्ठासी हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम वानर-रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। हम सबने पहले तप करके नारायण की आराधना करके उन्हीं के अनुग्रह से पार्व पदवी प्राप्त की है। इसलिये इस वानर-योनि में भी निष्कपट होकर उन्हीं की सेवा करके फिर वैकुण्ठ में सुखपूर्वक वास करेंगे।

इस गुप्त रहस्य को सुनकर ध्रुव का उद्दिग्ध हृदय शान्त हो गया। तब वानर भी विद्रोह को भूल गये और श्रीराम के कार्य करने की आगे बढ़े। 'अभ्यारम रामायण' के इस वर्णन में हनुमान को फूटनीटिज तो बताया है और यह भी बताया गया है कि ध्रुव तथा वानरों का विद्रोह देखकर वह एक साथ चौक उठा था। वह सोचने लगा था कि अगर ध्रुव सुग्रीव से मिलन हो गया तो वानरों में फूट फैल जायगी अतः भगवान् राम का मनोरथ मिट न हो सकेगा इसलिये वह सुग्रीव और ध्रुव में एकत्र स्थापित करना चाहता था। इस एकत्र स्थापित करने के लिये उठाने राम के दीवी रूप का सहारा लिया। ध्रुव को लक्ष्मण के बाणों की प्रचटता से नहीं डराया बल्कि उसके हृदय को राम के दलौकिक रूप के सम्मुख झुका दिया।

'रामचरित मानस' में तो विग्र-पिताकर यह प्रसंग अपनी पूरी वास्तविकता से बँटा है। उसमें तो बहुत रूप से वानरों के असहयोग तथा सुग्रीव के प्रति धोम को प्रकट ही नहीं किया गया केवल व्यक्ति-पक्ष में ध्रुव के धोम को दो चोपाइयों में बता दिया गया। वानरों ने दुःखी ध्रुव के साथ हृदयों दिव्यार्द भी। इसमें कही भी ध्रुव सुग्रीव के लिये अनुचित शब्द बोलता नहीं देखता न वह यह कहता है कि सुग्रीव ने अपनी माता के समान मेरी माता को अपनी स्त्री बना दिया है। इस प्रकार का गुला लांछन सुग्रीव पर ध्रुव कही लगता नहीं देखता है। हो सकता है तुलसी वानरों के अन्दर मुसलदे इस विद्रोह के प्रति सजग नहीं थे इसलिये ही उन्होंने 'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णित इस प्रसंग को इस रूप में नहीं लिखा या यह कहा जा सकता है कि तुलसी भगवान् राम के मित्र सुग्रीव पर इन तरह के लांछन श्लोक नहीं समझते थे क्योंकि इससे राम के शौर्य पर घाँच घाली थी। तुलसी की राम-कथा का तो उद्देश्य राम की भक्ति का प्रचार करना है इसलिये उन्होंने इरादतन धान्तरिक

राजनीतिक तथा ऐतिहासिक सत्य के ऊपर भक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिकता का पदो दाल दिया। इसमें तो वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति की झलक तक नहीं मिलती। हनुमान भी यहाँ अपने विचार द्वारा परिस्थिति की सत्यता पर प्रकाश नहीं डालता, इसमें तो जाम्बवान ने अंगद को समझाया था :

तात राम कहूँ नर जनि मानहु । निगुन बहू प्रजित भज जानहु ॥

हम सब सेवक धति बड़भागी । संतत समुन बहू धनुरागी ॥

निज इच्छा प्रभु अवतरइ मुर भहि जो द्विज लागि ।

समुन उपासक संग तहूँ रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥

तुलसीदास ने तो इस प्रसंग में उपयुक्त जगह देखकर अपनी सगुण-भक्ति का उपदेश दिया है। 'आध्यात्म रामायण' की तरह इसमें भी जाम्बवान अंगद से राम के बारे में कहते हैं कि ये राम साधारण ब्रह्म के अवतार हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह परवर्ती राम-कथाओं में अपने भावनों के सचि में यथार्थ को तोड़ा-भोड़ा गया जिससे अन्त में यह प्रसंग अपना पूरा ऐतिहासिक यथार्थ छोड़कर केवल अलौकिक चमत्कार का विषय बन गया।

'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में सुग्रीव के ॥ कठोर आदेश का पालन नहीं है कि जो वानर एक मास के भीतर सीता का पता लगाकर नहीं लातेगा उसका बप कर दिया जायगा। इस कथा में तो उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम से सभी वानर लौट आये थे। उनकी इस प्रकार की चिन्ता का उल्लेख नहीं है जैसा उक्त रामायणों में अंगद तथा अन्य वानरों ने की थी। इसमें तो दक्षिण दिशा में गये वानरों में भी इस चिन्ता और डोक का उल्लेख नहीं है। इसमें अंगद तथा अन्य वानर न तो प्रायोजक के निश्चय करते हैं और न अंगद सुग्रीव के प्रति कठोर वचन करते हैं।

हो सकता है कथा के सङ्क्षिप्त-रूप में होने के कारण इस परिस्थिति पर इसमें प्रकाश नहीं डाला गया हो। इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि सुग्रीव ने इस तरह की कठोर आज्ञा नहीं दी होगी क्योंकि 'महाभारत' और 'वाल्मीकीय रामायण' का सम्पादन-काल प्रायः एक ही है। इनमें मूल में इतना अन्तर था जाना सम्भव नहीं।

'मुरमागर', 'पद्मपुराण' तथा 'अद्भुत रामायण' में भी उपर्युक्त प्रसंग नहीं है।

X

X

X

यह उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं में गये वानरों के मूल वापस सुग्रीव से पान लौट आये थे। दक्षिण दिशा में गये वानर सीता को न पाकर निराश हो प्रायोजक के निश्चय करने को तत्पर हो गये। सभी वानर अपने मरणा की कामना करने हुए राम के वनवास, दण्ड के मरण, वनस्थान के नाश, अट्टाह-वध, बेशरी के हाथ, हति के पाउ और शय के कंठ इत्यादि की बातें करने लगे। इनमें से वही निम्नलिखित-

काय जटायु का भाई सम्पाति नामक गुधराज भा गया। उने देखकर सभी वानर भयभीत हो गये। सम्पाति कहने लगा कि मैं अब एक-एक वानर को खा जाऊँगा। जब वानरों ने उनके भाई जटायु को सारी कथा उ। सुनाई कि कैसे उसने राम की सहायता की थी, कैसे वह राक्षसराज रावण से सीता को छुड़ाने के लिये सड़ा या घोर धन्त में मारा गया, तो सम्पाति ने भी अपनी स्वयं की कथा सुनाई। सम्पाति ने सीता का हारण करने वाले रावण का पूरा पता आदि बता दिया और उसने कहा—हे वानर लोगो ! तुम शीघ्र परिश्रम करो। मैं अपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि तुम देखकर लौट आओगे। देखो, समुद्र के पार जाने के लिये आकाश-मार्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। उसमें सात भेद हैं—पहला मार्ग कुलिङ्ग कवूतर प्रभृति पाण्डजीवी पक्षियों का, दूसरा मार्ग बलि-भोजी बौए इत्यादि का है, तीसरा फल-मूल भोजी; मीस कुरुर कौश्ल इत्यादि का चौथा रास्ता है। गृध्रो का पाचवा रास्ता है और बल-जीय-घाती रूप-वीचन सम्पन्न हंशों का छठा मार्ग है। गरुड़ की गति तो सबसे तेज ही है। हे वानरो ! हमारी गृध्र जाति की उत्पत्ति गरुड़ के बड़े भाई घरण से है। इसलिये अब तुम द्रुम लक्षण-समुद्र के पार जाने का उपाय करो।

इसके बाद सम्पाति ने विस्तारपूर्वक अपना सारा समाचार सुनाया और साथ में वह भी सुनाया जो ऋषि ने उससे कहा था कि जब राम की स्त्री सीता को खोजते वानर लोग यहाँ आयेगे तब तेरे पंख फिर उड़ आयेगे। उसने कहा—हे वानरो ! अब मेरी इच्छा है कि राम-सदमण को देखूँ और उनके दर्शन कर अपने प्राणों का त्याग कर दूँ।

सम्पाति धला गया।

इस स्वप्न पर प्रसंगवश सम्पाति छोड़ जटायु की कथा पर भी विचार करना आवश्यक है। इस कथा में अधिकतर भाग चमत्कार से भरा है और इस रूप में कथा निम्न प्रकार से है :

सम्पाति वानरों से कहता है—हे वानरो ! बुधवार के वध के समय मैं और मेरा भाई जटायु परस्पर जीतने की इच्छा से घर्षात् यह देखने के लिये कि कौन अधिक शक्तिशाली है हम दोनों उड़ चले, और बड़े वेध से आकाश-मार्ग से स्वयं तक पहुँचे। उड़ने से पहले यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो पहले मूर्ख को छू लेगा उसका बल अधिक समझा जायगा परन्तु अब सूर्य मध्य में आया तब जटायु पीड़ित हुआ। उस समय मैंने स्नेहपूर्वक अपने भाई के पंखों को डक लिया परन्तु मेरे दोनों पक्ष जल गये। मैं प्रवसा होकर विषय पर्वत पर विर पड़ा। मुझे ६ दिन में नेत्र हुआ।

यहाँ पर एक पवित्र आश्रम या जिसमें बड़ी कठोर तपस्या करने वाले एक निशाकर नामक ऋषि रहते थे। जब वे स्वर्ग चले गये तो ८००० वर्ष तक मैं यहाँ बना रहा। मैं निरन्तर ऋषिजी के दर्शन की प्रतीक्षा करता था। मैं उस आश्रम के एक

वृक्ष के नीचे बैठ गया। दूतने में ही दूर से मैंने उन ऋषि को देखा। वे तेजस्वी ऋषि स्नान किये उत्तर-मुख चले जाते थे। उनके चारों ओर सौमर नामक मृग, व्याघ्र, सिंह और नाना प्रकार के सर्प चले जाते थे।

ऋषि ने कहा—हे भद्र ! तुम्हारी मूरत देखकर मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। तुम्हारे पख जल गये हैं। तुम सम्पाति हो, जटायु तुम्हारा छोटा भाई है। तुम दोनों ने मनुष्य का रूपा धारण करके मेरे चरणों का स्पर्श किया था।

सम्पाति ने धपना धारा वृत्तान्त कहा। इसे सुनकर ऋषि ने दुःखित होकर कहा—हे वृध ! तू बिन्ता मत कर, तेरे पंख फिर से उमगे। मैंने पुराण में सुना है कि एक बड़ा कार्य होने वाला है। इक्ष्वाकु-वंश के राजा दशरथ के महातेजस्वी राम नामक पुत्र उत्पन्न होगा, उनकी स्त्री का जनस्थान से हरण होगा। उसीको लोजते वानर पक्षी धार्येंगे। तुम उनसे रामचन्द्रजी की रानी का समाचार कहना और इस स्थान से कहीं मत जाना। उन राजपुत्रों का कार्य करना।

यह हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वृध एक जाति थी। वृध पक्षी उनका टॉटम रहा होगा न कि जाति के सब लोग ही पक्षी थे। हो सकता है नागों की तरह वे लोग भी वृध की आकृति का कोई चिह्न धरने गते या सिर पर पहनते हों, लेकिन यह विद्वानों ने माना है और उपर्युक्त कथा इसकी साक्षी है कि यह वृध जाति गरुड़ जाति से मिलती-जुलती ही जाति थी, सम्भवतया दोनों का मूल एक ही था। नाग और गरुड़ जाति अति प्राचीन धनार्य जातियाँ हैं जो ग्रीस तक फैली थीं। ग्रीक माइथोलॉजी (Mythology) में नागों तथा गरुड़ों की घनेक कथाएँ पाती हैं। उपर्युक्त कथा बताती है कि जिस समय इन्द्र ने वृत्रासुर को मारा था उस समय वृध काफी सक्षम थे। सम्पाति तथा जटायु का मूर्त्य तब उड़कर जाना एक चमत्कार। लेकिन हमारा अनुमान है कि वृधराजा सम्पाति तथा इनके छोटे भाई जटायु ने मिलकर मूर्त्य की उपासना करने वाली जातियों में से किसी पर घातमल किया होगा और उनसे इनकी परास्त होकर लौटना पड़ा होगा, लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या दृढ़ के समय में जीवित सम्पाति और जटायु आर्य राम के समय तक जीवित रहे, यह पौराणिक कथाओं का घाम चमत्कार है जिसमें देशकाल का विचार दून्य के बराबर होता है, और, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्पाति तथा जटायु के पूर्वज राजाओं से मूर्त्योपासक जाति का युद्ध हुआ होगा, और वही कथा कासान्तर में चमत्कार बनकर इनके माथ-जुड़ गई। 'महाभारत' में कहा जाता है कि गरुड़ ने देवों से युद्ध किया विष्णु ने बीच बचाव किया। गरुड़ देवों के सामने भुक्त गया था। इसी गरुड़ के भतीजे, धरणि के रचेनी से दो पुत्र हुए थे—जटायु तथा सम्पाति। गरुड़ और देवों का संघर्ष पारम्भिक रूप में धार्य-मनार्य संघर्ष-शृंगार में माना जाता है क्योंकि गरुड़ धार्येतर जातियों का ही टॉटम देवता था। धनुर देवता का चिह्न गरुड़ जैसा था, यह माना जा सकता है।

मिली देवता रा—सूर्य भी गड़गड़-मुख हैं। होरस देवता भी घृघ्न-मुख है। कालान्तर में जाकर गड़गड़ विष्णु से मिल गया, वह उसका बाहन बना। यह भाव्य एवम् भाव्यतर जातियों के सम्मिलन-स्वरूप उनके देवताओं की घापस की धन्तमुक्ति थी।

* इसी प्रकार निघाकर नामक ऋषि की भविष्यवाणी भी मूल कथा में परवर्ती विकास है। ये ऋषि काई घनायं ऋषि ही थे, तभी इनके साथ अनेक पशु मृहयोगी के रूप में मिलते हैं। ऋषि के साथ सर्पों का होना, प्रकट करता है कि राम के समय में कहीं-कहीं घृघ्न, गड़गड़ तथा नागों में परस्पर मिश्रता हो गई थी। इस घनायं ऋषि के साथ राम के विपर भे की गई भविष्यवाणी की कल्पना उस समय की मासूम होती है जब महाभारत के बाद जातियों की बिराट् धन्तमुक्ति के समय घनायं पुरोहित-वर्ग घायं पुरोहित-वर्ग में ममा गया था और तब एक-दूसरे के देवता सबको मान्य थे। इसी प्रकार जब परवर्ती काल में राम ब्राह्मण-पुरोहितवर्ग में एक ईश्वर के अवतार के रूप में माने गये तो इसी प्रकार के विश्वास का प्रतिपादन घनायं ऋषियों के मुँह से भी विभिन्न कथाओं में हुआ लेकिन वैसे यह भविष्यवाणी की बात बहुत बाद की पौराणिक समय की ही कल्पना मासूम होती है क्योंकि ऋषि निघाकर पुष्य की घात पर विश्वास करके ही यह कहते हैं जबकि राम के समय में तो वेदों का निर्माण हो रहा था।

कुछ भी हो, कथा का ऐतिहासिक दृष्टि से औचित्यकरण करते हुए ही हमने अपना मत रखा है, विद्वान् इन पर विचार करें।

X

X

X

सम्पाति के चले जाने के पश्चात् सभी वाहन समुद्र का विस्तार देखकर भयभीत हो गये। वे पारस में विचार करने लगे कि इन्हे कंसे पार किया जाय। उन्होंने अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि कौन कितनी दूर उड़कर जा सकता है। उस सारे वाहन-समूह में कोई ऐसा शक्तिशाली कीर वाहन नहीं निकला जो उस भी पोहन के समुद्र को लाँचकर फिर सीता की खबर लेकर वापस आ जाय। जब सब निरास हो गये तो बृज आम्बरान ने हनुमान के सोये पीर को जाग्रत किया, उसकी हर तरह से प्रशंसा की। सब हनुमान उस समुद्र को लाँचने के लिये उत्तत हो गये।

‘रामचरित मानस’ में आम्बरान ने हनुमान को यह याद धोर दिनाया है कि राम के कार्य के लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान ने पहले तो महेन्द्र पर्वत पर चढ़े होकर सर्वना करके अपने पीर का बयान किया और फिर वे लंका की घोर आकाश-मार्ग से उड़कर जाने का निश्चय करने लगे। महेन्द्र पर्वत के पास-पास पद्म, चिन्नर, गन्धर्व तथा नाग जातियों के लोग रहते थे। पहले वे जातिना भारत के उत्तर प्रांतों में रहती थी लेकिन प्रायों के प्राक्रमण के पश्चात् इन घनायं जातियों के भुँड बिखर गये। बहुत से लोग दक्षिण में भाकर बस गये।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में उल्लेख है कि जब महेन्द्र पर्वत के पास नागों ने वानरों का कोलाहल सुना और विशालकाय हनुमान का यह निश्चय सुना कि वह समुद्र-पार जाना चाहता है तो उनमें हलचल मच गई। वे यह समझकर कि बहाराधत इत्यादि भूतगण इस पर्वत की पूरी तरह विदीर्ण करना चाहते हैं, भयभीत होकर अपनी वस्तुओं की जहाँ की तहाँ छोड़कर भाग गये। पानभूमि में विद्ये उनके सुवर्ण के घासन, बड़े-बड़े मोल के पात्र, सोने के करवे अनेक प्रकार के नेहा तथा भोजन के पदार्थ, अनेक भाँति के मौत, सावर के चमड़े की बना झाल और सुवर्ण के मूठ वाले सुन्दर सङ्ग वहीं पड़े रह गये। वे नाग मतवाले थे, गले में धच्छी-अच्छी माला पहनते थे। ये सुन्दर-सुन्दर पुष्पों के हारों और मनोहर घंगरागों से भूषित थे। इनकी स्त्रियाँ हार, श्रृंगार, विजापठ और के करुण से सुसोभित थी।

रामायण में प्राया उपर्युक्त नागों का वर्णन इस ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी है कि नाग एक वैभवशाली जाति थी जिसके पास अपार धन था। यह जाति समुद्र के पार भी देश-विदेशों से व्यापार करती थी। ये अनेक प्रकार के व्यापारण पहनते थे। नागों की स्त्रियाँ अतिरूपवती होती थीं। समुद्र-तट पर इन नागों का बसा रहना यह बताता है कि इनका भारत के अधिकांश में समुद्र पर खूब व्यापार चलता था। रामायण में वर्णित हनुमान का समुद्र को लाँचना एक चमत्कार है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र को लाँच कर पार कर जाना मानव-सामर्थ्य के बाहर है, और हनुमान के साथ किसी मलौकिक शक्ति को जोड़कर इस घटना को सिद्ध करना भविष्य का विषय है, वैज्ञानिक तर्क का नहीं। हमारा अनुमान है कि हनुमान किसी नाग में बँटकर ही समुद्र के पार गये होंगे क्योंकि महाभारत का रामोपाख्यान इसका साक्षी है।

जब रामचन्द्र ने सुग्रीव और अन्य प्रधान वानरों से पूछा कि समुद्र को किस तरह पार करना चाहिये तो उनमें से कुछ ने नाव-डोंगी-तोड़ी आदि के सहारे पार जाने की बात कही।

राम ने सबको समझाते हुए कहा—सब के सब वानर तो भोजन के समुद्र को नहीं लाँच सकते इसलिए तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। हमारी सेना को पार पहुँचाने वाली नावें उतनी अधिक नहीं हैं और दूसरे जलमार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारियों के रोजगार में बाधा पहुँचाना भी मुझ-जैसे पुरुष को स्वीकार नहीं है। डोंगी, फरनई, आदि के सहारे पार होना मैं इसलिए पसन्द नहीं करता कि उस समय फैली हुई मेरी सेना को मोठा पाकर शत्रु सहज ही नष्ट कर सकता है।

महाभारत का उपर्युक्त वर्णन इसको और अधिक स्पष्ट करता है कि भारत और लंका के बीच के समुद्र में व्यापारियों के अनेकों पोत चलते थे। समुद्र-मार्ग से व्यापार करना तो बहुत पुरानी बात है, यहाँ तक कि वैदिक युग से पहले भी भारत के व्यापारी नावों द्वारा दूर-दूर देशों में अपना माल बेचने जाया करते थे। ऋग्वेद

में पोतों द्वारा समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल की कथाओं में धर्म के नाम पर दलशुद्ध विश्वास करने वाले व्यक्ति यह भी कहते हैं कि प्राचीन काल में विमान चलते थे, हो सकता है। हनुमान आकाश-मार्ग से किसी विमान द्वारा गये हों। पौराणिक कथाओं में इन विमानों का वर्णन हमें कोरा चमत्कार मान्य होता है क्योंकि यह साधारण तर्कों की बात है कि जो आविष्कार एक बार प्राचीन काल में हो चुका था, वह निरन्तर विकास न करके कुछ समय पश्चात् एक साथ लुप्त हो गया। विशाख इतिहास के सचकार-युग के इन विमानों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। बुद्ध के समय में ये विमान कहाँ चले गये? इसके बाद क्या यह पुरा उद्योग (Industry) ही बन्द हो गया। समुद्री-मार्ग से चलने वाली नावों का तो निरन्तर विकास हुआ और वे हर समय भारत में रहें। नदियों तथा समुद्र-मार्ग से व्यापार का उल्लेख प्रायः ऐतिहासिक युग में मिलता है। भारत में विमान (Aeroplanes) जिन्हें हवाई जहाज कहते हैं धर्मियों के राज्यकाल में ही आये। सोचने की बात है कि प्राचीन काल में नावों से व्यापार करने का उल्लेख तो मिलता है लेकिन विमानों द्वारा व्यापार करने का उल्लेख नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि परवर्ती कथाकारों ने इन्हें राजाओं तथा देवताओं के साथ ही दिखाया है, ये विमान समाज में सामंती से प्रचलित नहीं थे। हमारा अनुमान है कि देवताओं को आकाशवासी सिद्ध करने के लिये ही इन विमानों की उनके साथ कल्पना की गई है। बाद में देवताओं के तुल्य महापुरुषों राजाओं के साथ भी ये विमान जोड़ दिये गए हैं। वास्तव में यह एक चमत्कार का विषय ही है। ऐसा पुष्पविमान जो एक स्वचालित (automatic) यन्त्र से भी बढ़कर मनुष्य की भाँसा से एक निश्चित स्थान पर पहुँच सकता था, क्या इस बात की ओर संकेत करता है कि यह प्राचीन नंबर बात-श्रवा का युग, जब उत्पादन के साधन अत्यंत पिछड़े हुए थे, कोई उन्नतिवादी मसीह-युग था। ऐतिहासिक ध्वनेपरा करने वाला व्यक्ति कम-से-कम ऐतिहासिक विनायक में इसको तो नहीं मान सकता, वैसे यह दूसरी बात है कि व्याकरणशास्त्र के बल पर धर्म समाजी संरचना में एक समुद्रियाली धार्मिक-युग की खोज कर जानें। लेकिन यह ऐतिहासिक मयार्थ पर अपने आदर्शगत धर्म की साद देना होगा।

हमारा उद्देश्य तो चमत्कारों को हटाकर क्या के वास्तविक स्वरूप की प्रस्तुत करना है।

सम्पाति दास बताते हैं कि आकाश-मार्ग परवर्ती कल्पना है जो उस समय की गई थी, जब इन प्राचीन जातियों को पूरी तरह पछो हो समझ लिया गया था। हमारा अनुमान है कि भूल रानकथा में इस तरह का प्रयत्न नहीं रहा होगा। इसी तरह यह कल्पना की गई है कि रावरा आकाश-मार्ग से सीता को ले जा रहा था तो मृगयार बटानु ने आकाश में उड़कर उसका साथना किया। वास्तव में ऐसा जान तो

प्राचीन कथाओं में आकाश में उड़कर चला जाना एक मामूली-सी बात दीखती है, नाग भी हनुमान से भयभीत होकर आकाश में चले गये। इसी प्रकार पीक माइपोलोनी में भी लोगों का आकाश में उड़ना वर्णित है। देवों के साथ तो यह चमत्कार विशेषरूप से स्थायी है, इसका एकमात्र कारण यही दीखता है कि पौराणिक कथाकारों का इतिहास का ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं था, बल्कि धडा धोर विश्वास के सहारे किसी प्रचलित कथा की स्वीकृति ही उसका एकमात्र आधार था। उसमें तर्क द्वारा घान्तरिक स्थूल सत्य की खोजने का प्रयत्न नहीं के बराबर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव आकाशवासी हैं लेकिन प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बताया है कि प्रायों से बहुत पहले ही एक देव जाति थी जो पृथ्वी पर ही रहती थी।

‘अथर्ववेद’ में देवों को इसी पृथ्वी का वासी बताया गया है। ये देव सूर्य के उपासक थे। ‘तत्पथ ब्राह्मण’ में पहले पैदा होने वाले व्यक्तियों को देव तथा बाद में पैदा होने वालों को मनुष्य कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि देव और मनुष्य एक ही समय जन्मे, मनुष्यों को ही प्राचीन काल में देव कहते थे।

‘ऋग्वेद’ में यह भी उल्लिखित है कि पहले मनुष्य से बाद में देव हो गये।

मेरा मत है कि देव और मनुष्य का यह भेद कालक्रम में हो गया।

वास्तव में यह देव-जाति-मनुष्य ही कालान्तर में पूर्व तथा पश्चिम की तरफ फैल गया। इन देवों का राजा इन्द्र था, जो कालान्तर में प्रायों का देवता बन गया। वेद में इन्द्र की उपासना विस्तृत रूप में की गई है। यीकों में भी ज़ेवस (Zeus) इन्द्र का परवर्ती स्वरूप मान्य होता है। इसलिये जिन तरह देवों का राजा इन्द्र परवर्ती राज्य में प्रायों का देवता बन गया उसी प्रकार ये देव भी आकाशवासी बन गए, इसीलिये देवताओं के बारे में बाद भी यह विश्वास है कि वे आकाशवासी हैं। चूँकि पौराणिक कथाओं में इन्हीं देवताओं ने आकाश में विभिन्न सबकारों पर गुणगारी की है। हम इस सबको धार्मिक अध्ययन के अन्तर्गत एक चमत्कार ही मानते हैं, जैसे-जैसे भारतीय इतिहास का अध्ययन किसी प्रकार के धार्मिक तथा मानवार्थिक पूर्वाग्रहों से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहेगा उसे ही सबकार दूर होकर हम अपने कल्पित घटीत की मजबूती की देन मानेंगे।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में वर्णित हनुमान का उड़कर लंका का नाश करने वाला कथाओं में भी इसी प्रकार स्वीकार किया गया है। ‘महाभारत’ के ‘राधोपाख्यान’ के अंत में भी हनुमान उड़कर ही लंका को गिरे थे। यहाँ से हनुमान को बनेक धार्मिक

भालि-वष से लंका-रहन तक

का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्हें मैनाक पर्वत मिला, जिससे उत्तरे-पूर्व
बंदीय छगल के सम्बन्ध की याद करके राम के भक्त हनुमान के निशान मिले।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में कथा है कि इन्द्र तो पातालवर्षी ईश्वर के रोकने के लिये हिरण्यभ बर्षात् सुवर्णमय मैनका पर्वत को दृढ़ स्थिति में स्थापित कर दिया था। चूँकि यह पर्वत पाताल के मार्ग को रोकता था। अतः बाद में यह कल्पना की गई थी कि यह समुद्र में डूबा रहता था। अतः और भी कथा के सन्तर्गत बताया गया है। मैनका कहता है :

पहले सत्युग में सभी पर्वत पक्षधारी थे। वे गह्वर की चोटी पर बैठे और लोग से उड़ते थे। उन्हें उड़ते देखकर ऋषि लोग बल्यन्त्र बनाकर हवा में उड़ने का तरीका सीखा। इसलिये इन्द्र ने अपने वज्र से उनके पंखों को तोड़ दिया। जब सहस्रों पर्वतों के पंख कट चुके तो वे गिर गये। इन्द्र ने समुद्र में डाल दिया और इस तरह आपके पिता ने ही वे पर्वत बनाये।

पर्वतों का प्राचीन काल में उड़ना इसी प्रकार दर्शाया गया है। पर्वतों का उखाड़ना जिस प्रकार धाव भी दर्शाया गया है, उसी प्रकार भी उड़ा गया होगा कि उसने पर्वतों के पस करते हैं। कथा उसी समय तो लिखी नहीं गई जिस समय यह पर्वतों के उड़ने का काल से बहुत बाद में लिखे गये, तब तो इनके उड़ने के अन्धकारमयी युग पार करके ही लेखनी के नीचे आई है। कहाँ उनमें चमत्कार जुड़े हुए नहीं कह सकते।

‘महाभारत’ के ‘मैं’
 क्या संक्षिप्त रामकथा का कारण हो।

वाल्मीकी

भी उल्लिखित है रामकृष्णों

37

आगे बढ़ें,

कथा में

ह, मनुष्य,
ए शब्दों में
निश्चय ही

राक्षस मौल
उनके प्रति
मे प्रायः
रों के सदृश

रामचन्द्र के
विषय कहें,
त के पदवाच
इस रमणीय

में प्रसे ।

। राक्षसों के
ले लंका का
ता से मिलने

वर्णन इसी-
प्रकार प्रत्येक वर्णों
के अन्तर्गत और

‘मेली’। उसने
‘मे’ साधात्
‘मानस’ मे
के एक द्वार
‘मायण’ का

सम्भव हो सक्ता है
हर हों और उन्हें वह
. उन्होंने अपने मन की

यह देखकर अपना रूप पूर्ववत् कर लिया और हनुमान को उनकी कार्यसिद्धि के लिये आशीर्वाद दिया ।

इस कथा का यही चमत्कारमयी वर्णन अन्य रामकथाओं में मिलता है । सुरसा को नागमाता कहा गया है । इससे यह अवश्य अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवतया हनुमान को रास्ते में नागों ने रोका था और सुरसा नामक उनकी कोई देवी रही थी जिसको आगे करके वे उसके रास्ते में धाये थे लेकिन हनुमान धूल करके उनके पंजे में से निकल गये । सुरसा के बारे में क्या मिलती है कि कश्यप की पत्नी का नाम ताम्रा था । उसकी पुत्री मुकी थी । उसकी पुत्री नटा थी । नटा की पुत्री विनता थी । विनता की पुत्री सुरसा थी । विनता के नाग तथा कद्रू के सर्प हुए ।^१ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरसा नागों की माता के रूप में आदिम देवी थी । नाग प्रपत्नी उत्पत्ति उससे मानते थे । देवी या देवता के लिये चमत्कारमयी वर्णन हमेशा से होते आये हैं इसी परम्परा में यह वर्णन भी है ।

इसके बाद एक सिंहिका नामक राक्षसी ने इनकी छाया द्वारा इनको पकड़ना चाहा लेकिन उन्होंने उसका भी बघ कर डाला । धाकाचचारियों ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वे अपने कार्य में सफल हों । अन्त में हनुमान ने समुद्र पार कर लिया और वे त्रिकूट पर्वत पर उतर कर लंका की सोभा देखने लगे ।

हनुमान का इतनी बाधाओं के बीच समुद्र पार करना यह व्यक्त करता है कि इस छोटे से समुद्री हिस्से पर भी अनेक जातियाँ नाव, किन्नर, राक्षस इत्यादि अपना अधिकार रखती थी और उस समय अन्य जाति के व्यक्ति को समुद्र पार करने में इनका विरोध सहना पड़ता था ।

कथा में आये विभिन्न चमत्कारों के नीचे यह ऐतिहासिक सत्य पूरी तरह दब गया मामूम होता है ।

हनुमान ने लंका का पूरा संभव देखा और फिर भयंकर राक्षसों को देखकर मन में दक्खित होकर विचार करने लगे—इस लंका में आकर तो वानरों में कुछ नहीं बन पायेगा, क्योंकि युद्ध में इन राक्षसों को जीतने की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं है । इस महाविषम दुर्गम लंका में रामचन्द्र आकर क्या करेंगे फिर राम, शन, दण्ड, भेद—इन चारों में से एक की भी दास इन राक्षसों में नहीं गल सकती । यहाँ तो केवल चार वानरों की ही गति दीखती है—एक तो भगद की, दूसरे नील की, तीसरे मेरी और चौथे हमारे महाराज सुधीर की ।

इस प्रकार की लंका अन्य रामकथाओं में हनुमान के हृदय में नहीं उठी । 'रामचरित मानस' में तो मुनसीदास जी को इन राक्षसों की नगरी का इतना भय-

वाली बलुन करना मंजूर नहीं था। इन्होंने तो जब दुष्ट राक्षसों को भंसे, मनुष्य, गाय, घोड़े, गये द्रावि मध्य-जम्बूय खाने वाला बताया है और अन्त में स्पष्ट शब्दों में यह कह गये हैं कि मैंने तो इनकी कथा इसलिए खोड़ी थी कही है कि ये निश्चय ही राम के बाणों से अपने घोड़ों की त्यागकर परम गति पावेंगे।

राक्षसों के इस तरह भय-अभय खाने में कुछ सत्य अवश्य है। राक्षस मांस खाते थे लेकिन प्रत्येक पशु-पक्षी, यहाँ तक मनुष्य का मांस खाने की बात उनके प्रति कथाकार की घृणात्मक प्रवृत्ति को ही प्रकट करती है। पौराणिक कथाओं में प्रायः राक्षसों के बलुन के साथ यह मितता है, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो जानवरों के सहस्र उनके सिर पर सोंगों की कल्पना भी की गई है।

अब कपि-कुंजर हनुमान उस पर्वत के शृंग पर पल-भर ठहर कर रामचन्द्र के कार्य के लिये फिर सोच-विचार करने लगे कि मैं किस तरह मगर में प्रवेश करूँ, जिससे कोई मुझे पहचान न सके। 'वाल्मीकीय रामायण' में वे सूर्यास्त के पश्चात् विद्याल के सहस्र छोटा अद्भुत रूप धारण करके श्रवण-काल में दूधे और उस रमणीय सुन्दर राजमार्गों से भ्रमण लका में जा पहुँचे।

'मानस' में वे केवल मसक (मच्छर) के समान रूप बनाकर नगर में घुसे।

जब वायु-पुत्र ने सात-साठ, घाठ-घाठ खण्डों वाले घुड़ों को देखा। राक्षसों के घृहाश्रितों के तोरण सुवर्ण-निर्मित और अनेक चित्रों से शोभित देखे, तो वे लंका का अचिन्तनीय और अद्भुत रूप देखकर मन में कुछ चिन्तित हुए और सीता से मिलने की उत्कंठा करने लगे।

अन्य रामकथाओं में हनुमान के शक्ति एवं विन्यायुक्त होने का बलुन इसी-लिये नहीं मान्य होता क्योंकि राम के साथ हनुमान भी तो ब्राह्मणों तथा अन्य बलों का पूज्य देवता बन गया था। एक रामभक्त देवता को तो जहाँ तक हो सके प्रवेय और ईश्वरी सामर्थ्य रखने वाला ही दिखाना परवर्ती कथाकारों की मान्य था।

जब हनुमान लंका में घुसे तो उन्हें एक लंकिनी नामक राक्षसी मिली। उसने उन्हें रोका तब हनुमान ने उसका वध कर दिया। 'वाल्मीकीय रामायण' में आशुतोष लंकापुरी को ही राक्षसी का वेश बनाकर धाता दिखाया गया है लेकिन 'मानस' में उस लंकिनी राक्षसी को इस तरह दिखाया गया है जैसे मानो वह लंका के एक द्वार पर पहच देती हुई रहती थी। 'अध्यात्म रामायण' में भी 'वाल्मीकीय रामायण' का समर्थन है। अन्य रामकथाओं में तुलसी के मत को स्वीकार किया है।

लंका का राक्षसी बनकर धाना चमत्कारमयी कल्पना है, सम्भव हो सकता है कि हनुमान लंका के विद्याल रूप को देखकर पहले कुछ भयभीत हुए हों और उन्हें वह नगरी एक विद्यालय राक्षसी के तुल्य दीखी हो, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन की

निराश व असहाय अवस्था पर विजय पाई मानो उस राक्षसी का भयंकर रूप उनके हृदय से ध्वस्त हो चुका था और वे सीता को पाने का नया संकल्प लेकर घामे बढ़े थे।

हम रामायण में वर्णित इस लंकिनी को एक ऐतिहासिक कथा की पात्री न मानकर कवि की कल्पना ही मानते हैं, जैसा कि रामकथा से विदित होता है कि लंकिनी लंका की एक महत्त्वपूर्ण द्वार-रक्षिका थी, तब तो उसका हनुमान द्वारा मारा जाना लंका के द्वार का टूटना था लेकिन हमें इस प्रसंग में कही नहीं मिलता कि इतनी महत्त्वपूर्ण घटना हो जाने के पश्चात् रावण को इसका पता भी लगा हो। हनुमान ने इसके पश्चात् छिपे-छिपे सारी लंका ढूँढ डाली। जब उन्होंने मणिक-वाटिका को उजाड़ा और रावण के पुत्र अस्यकुमार का वध कर बासा तभी रावण की माँलें खुली कि कोई बानर आकर लंका में उपद्रव करना चाहता है। नागमाता सुरसा का रूप कवि की कल्पना में से उठा है या नाग-जाति के किसी पुराने उल्लेख का रूप है। उसी प्रकार लंकिनी भी या तो कथा में मौद्गुत्य का सज्जन करने के लिये या राम को अवतार-रूप में प्रस्तुत करने के लिये ही कवि-कल्पना की सुन्दर अभिव्यक्ति बनी, या कोई अन्य कथा है।

हनुमान की मुष्टिका से विचलित होकर लंकिनी ने ब्रह्मा के वरदान के रूप में जो राक्षसों के विनाश की भविष्यवाणी की थी वह मूल रामकथा में घपना स्पूल महत्त्व नहीं रखती बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य सम्प्रदाय विशेष की विचारधारा का प्रतिपादन करना ही है, अतः हम इस सबको भी कवि की कल्पना के साथ शेष मात्र ही मानते हैं।

अब हनुमान उस रमणीय पुरी में पहुँचे। उन्होंने वहाँ अनेक प्रकार के घर देखे, जिनमें किसी में वज्र की और किसी में शंकुश की प्रतिमा थी। इन प्रतिमाओं के होने से यह स्पष्ट होता है कि राक्षसों के जीवन में युद्ध का विशेष स्थान था, यों तो प्राचीन काल में प्रत्येक ही जाति को अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिये शायद युद्ध करना पड़ता था लेकिन राक्षसों की विघात शक्ति थी, जिसके बल पर ही राक्षसराज रावण ने गणधर्व, नाग, किन्नर आदि को जीत लिया था। इस प्रकार अस्त्र-धस्त्रों की पूजा भार्ये-जाति में भी धार्मिक समुदाय में चलती थी, उसी परम्परा के रूप में शायद भी राजपूत लोग समयार में सिन्दूर लगा कर धूप देकर उसकी पूजा करते हैं।

हनुमान ने लंका में राक्षसों का वैभव देखा। उन्होंने अनेक रूपों के राक्षसों को अस्त्र-धस्त्र से सुसज्जित पाया। विनाश भवनों से मन्द, मध्य और तार के शरों से मिथित संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी, कामोन्मत्त स्त्रियाँ, कोई गीतियों पर पड़ती थी, कोई उतरती थी। वे स्वयं की ध्वजधर्मों के समान सुन्दर थीं। राक्षस भी मानार्थ पहने, देह में मंगराम लगाये, अच्छे भूषण पहने थे। उन्होंने नाना प्रकार के रेप बना लिये थे। वहाँ पर्वत के चिधर पर विराजमान राक्षसराज का विश्वात शृङ्ग दिखाई दिया।

हनुमान ने उस राजभवन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने बुद्धिमान और सुन्दर बोलने वाले ऐसे राक्षसों को देखा जो विश्वासी भ्रष्टाचारि, नास्तिक, नाना प्रकार के दृच्छे नाम-धारी, सुन्दर, रूपवान, अनेक गुणों से पूर्ण और अपने गुणों के योग्य प्रकाशमान थे। इन्हें देख कर हनुमान अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन राक्षसों की स्त्रियाँ प्रति योग्य, शुद्ध-चित्त, महा प्रभावशाली, अपने पतियों पर अत्यन्त प्रेम करने वाली और पान करने में मासक्त थीं। वे लारामों के तुल्य निर्मल थीं। सोल भी उनका अच्छा था। उनमें कई-एक तपाये हुए सुवर्ण के तुल्य और कई एक चन्द्र के तुल्य वस्तुं वाली थीं। उनके मुख ऐसे लगते थे मानो अनेक चन्द्र पंक्ति बीचकर उदित हुए हों। उन मृग-नयनियों के भ्रूण ऐसे चमकमा रहे थे मानो अनेक बिजलियाँ चमक रही हो।

हनुमान ने इन सबको तो देखा लेकिन धर्म-मार्ग पर धारुढ़ सदा पति के ध्यान में लगी रहने वाली सीता को नहीं देखा।

‘वाल्मीकीय रामायण’ का उपर्युक्त वर्णन उत्कृष्ट काव्य का तो सुन्दर नमूना है ही, इसके अन्तर्गत इसके कई-एक तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि राक्षसियों ने पातिव्रत धर्म की विशेष मान्यता थी। यद्यपि राम के दास राक्षसों के प्रति रामकथा के कथाकार का पुराणिक दृष्टिकोण ही रहा है लेकिन ‘वाल्मीकीय रामायण’ में यह दृष्टिकोण वस्तुतः पर पर्दा नहीं डाल सका है, परवर्ती रामकथाओं में राक्षसों के इस प्रकार के भावसं जीवन का चित्रण नहीं मिलता। ‘अध्यात्म-रामायण,’ ‘रामचरित मानस’ तथा अन्य रामकथाओं में तो उपर्युक्त वर्णन ही नहीं है। राक्षसों की स्त्रियों का इतना रूपवती होना भी उनमें वर्णित नहीं है। क्योंकि जहाँ ‘वाल्मीकीय रामायण’ में राक्षसों के जीवन के बारे में किसी हद तक ऐतिहासिक सत्य मिलता है वहीं अन्य परवर्ती रामकथाओं में कथाकार का कल्पनाजल्य सत्य ही अधिक मिलता है।

इसके बाद हनुमान ने राक्षसों के अनेक प्रधान राक्षसों के भवनों को देखा। पहले वह प्रहस्त के भवन पर गये और वहाँ से महापार्श्व के और फिर कुम्भकर्ण के। तदनन्तर विभीषण, महोदर, विरूपाक्ष, विदुषुम्बिह्व, विद्युन्मासी, वज्रदंष्ट्र, द्रुक, सारण, मेघनाद, अम्बुमाली, मुमाली, रश्मिकेतु, मूर्यशत्रु, वज्रकाय, भूजाक्ष, सम्पाती, विद्युद्रूप, भीम, घन, विषण, सतनाभ, चक्र, घठ, कर्पट, ह्रस्वकर्ण, दंष्ट्र, रोमघ, मुद्गोन्मत्त, मत्त, ध्वजश्रीव, सादी, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, विशाल, क्षोणिताक्ष, आदि सबको उत्तमोत्तम और अनेक प्रकार की समृद्धियों से भरे भवनों में जाकर कवि ने देखा। फिर सब पर सौंघ करके राक्षसेन्द्र के निवास-स्थान में पहुँचे।

‘वाल्मीकीय रामायण’ के अनुसार हनुमान ने विभीषण का घर साधारण रूप से ही देखा लेकिन ‘रामचरित मानस’ में हनुमान ने देखा कि :

भवन एक पुनि बोल सुहावा । हरि को मरि र तह निज बनावा ॥

वह भवन कैसा था ?

रामायुष्य अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ ।

नय तुलसिका मुँद तहें देख हरषि कविराड ॥

यह देखकर हनुमान अपने हृदय में आश्चर्य करने लगे । उन्होंने कहा :

संका निसिधर निकर निवासा । इहाँ कहीं सज्जन कर बासा ॥

हनुमान अपने मन में इस प्रकार की संका कर हो रहे थे कि विभीषण जाय ।

हनुमान ने देखा कि :

राम राम तेहि मुमिरन कीन्हा । हृदयें हरष कवि सज्जन कीन्हा ॥

हनुमान ने सोचा कि यह भवन कोई साधु है, मैं इससे भवन परिचय प्राप्त करूँगा । ये ब्राह्मण का वेज बनाकर विभीषण के पास गये । विभीषण ने हृषिकेश होकर उनकी कुलन पुछी और फिर पूछा :

की गुप्त हरिदासह महुँ कोई । मोरें हृदय प्रीति प्रति होई ।

की गुप्त रामु सोन अनुरागी । सापहुँ मोहि करन बहुभागी ॥

इसके पश्चात् हनुमान ने रामचन्द्र जी की तारी कथा कही, ब्रिये सुनकर विभीषण प्रेमानन्द में मान हो गये । विभीषण ने अपनी सुतीबड़ बनाये हुए हनुमान से कहा :

सुनहु पवनगुन रहनि हमारी । निमि बसनहि महुँ जीभ बिचारो ॥

सात कबहुँ मोहि आनि बनाषा । करिहुहि कृपा भानुकुल नाषा ॥

यह कहकर विभीषण अपनी भक्ति के साधना के बारे में कहने लगे :

तामस तनु कहुँ साधन नाही । प्रीति न पर सरोज मन माही ॥

अब मोहि भा भरोत हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहि नहि सता ॥

इन प्रकार हनुमान जी से मिलकर कृपायें हुई विभीषण ने उन्हें सीता के रहने का स्थान बताया । 'अध्यात्म रामायण' में भक्ति ने स्वयं हनुमान को सीता के निवासस्थान अजोडशठिका का पता दिया था । 'वाल्मीकीय रामायण' में हनुमान स्वयं सीता को ढाँढे हुए वही पहुँच गये ।

तुलसीदास जी ने जो विभीषण का वर्णन किया है वह एक रामचन्द्र विभीषण का वर्णन है, 'वाल्मीकीय रामायण' में विभीषण रामचन्द्र का नहीं है बल्कि वह एक नारद्वि और व्यासकी शिष्य है जो मनमन्त्र पर राजा का नेक पदा धेनुक बनाई देता है । 'अध्यात्म रामायण' में जो विभीषण एक व्यासपुत्र बना है उसका केवल नाम ही वर्णित है । 'वदपुत्राय' में वह भवभूषण है ।

जहाँ तक तुलसीदास जी के वह शब्द दूता है कि विभीषण की मानसिकता के कारण कल्याण करनेवाँ है, वहाँ तक भवभूषणिक कथा से यह भी दूता हो रहा है ।

से कुछ शताब्दी पूर्व की है तब विभीषण को त्रेतायुग में रामभक्त दिखाना ऐतिहासिक यथार्थ को धरबीकार करना है, चूँकि अपने बड़े भाई रावण की निरंकुशता से खिन्न होकर विभीषण राम से धा मिला था, इसलिये राम को मगवान् रूप में चित्रित करने वाली रामकथाओं ने विभीषण को भी एक रामभक्त के रूप में चित्रित किया। तुलसीदास जी ने तो इसके लिये पहले ही पृष्ठभूमि रंग्यार कर रखी थी। हमारा अनुमान है कि विभीषण राक्षसों में उठे उस छोटे-से समुदाय के नेता थे जो राक्षस-राज की निरंकुशता तथा बर्बर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के विरोध में खड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि में रावण का बलपूर्वक नाश-कन्याओं, गर्भवियों आदि का हुरण कर लाना अन्याय था, इसलिये सोता का हुरण भी उन्हें भार्य राम का प्रति अन्याय लगा। विभीषण ने इसका विरोध भी किया लेकिन वह यत्न के साथ उस निरंकुश सत्ता को इस भयमंयुक्त-नीति से नहीं भुका सकता था। भन्दर-ही-भन्दर उसके हृदय में भाई के प्रति पूर्ण प्यदा हो गई थी और बिपक्षी राम के प्रति अनन्य सहानुभूति और प्रेम पैदा हो गया था। विभीषण की इसी सहानुभूतिपूर्ण भावना को धार्म्यात्मिक रूप में रंग कर परवर्ती कथाकारों ने उसे रामभक्त और भगवद्भक्त कहा है।

‘बालमीकीय रामायण’ में राक्षसराज रावण के भवन का अत्यन्त सजीव तथा काव्यमय वर्णन है जैसा हमें अन्य रामकथाओं में प्राप्त नहीं होता। तुलसीदास जी ने तो इस विस्तृत वर्णन को अपने काव्य में स्थान न देकर केवल इतना भर ही कह दिया है :

गणउ दसानन मंदिर माहीं । प्रति विचित्र कहि जात सो माहीं ॥

इसके पश्चात् रावण के भवन में रखे पुष्पक विमान की घोभा का वर्णन है, फिर रावण के रनिवास का वर्णन है। यह वर्णन रावण के अपार धन का वर्णन है। इसके यह मान्य होता है कि राक्षसों के पास अघार धन था। पौराणिक कथामों में कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है अर्थात् कुबेर के पास अघार द्रव्य होगा लेकिन रावण तो कुबेर को भी जीत चुका था, उसने तो अघार धन-राशि रखने वाली भ्यापारी नाश-जाति को भी जीता था। इस तरह जैसे एक समय मागधाता के पास सूट का असौमित धन इकट्ठा हो गया था और उससे उसने अपनी प्रजा पर कर भी माफ कर दिया था, उसी प्रकार मान्य होता है रावण के पास भी सूट का अघार धन इकट्ठा हो गया था इसलिये लंका को सोने की लंका कहा जाता है। रावण के प्रासाद की सीढ़ियाँ भी सुवर्ण की थी, कहीं-कहीं करोखे और लिङ्गियाँ सुवर्ण और स्फटिक मणि की सुन्दर कटी हुई थीं। उसके कोई-कोई भग्न इन्द्रनील और महनील मणियों की वेदिकाओं से घोषित थे। फलों में कहीं-कहीं नाना प्रकार के भूरे, वही बहुमूल्य मणि और कहीं अत्यन्त गोल-गोल मोती जंग थे।

‘वाल्मीकीय रामायण’ का यह वर्णन कवि की कल्पना हो सकती है लेकिन कल्पना का भी कोई आधार अवश्य होता है। इसके अलावा ‘वाल्मीकीय रामायण’ में जहाँ भी राक्षसों का वर्णन आया है वहाँ उन्हें वैभवशाली दिखाया गया है, इससे यह स्पष्ट है कि राक्षस अत्यन्त धनी थे।

इसके पश्चात् हनुमान ने देखा कि नाना रंग के कपड़े और मालाएँ पहन कर नाना वेश से अलंकृत हजारों स्त्रियाँ उस बली हुई शब्द-रात्रि के समय पान और निद्रा के वश में प्राप्त हो क्रीड़ा करके उत्तम बिछौने पर अचेत पड़ी सो रही थीं। वाल्मीकि का इन सुन्दर युवतियों का वर्णन अत्यन्त सजीव है, उनके काम्य का चरमोत्कृष्ट रूप हमें इस वर्णन में मिलता है। रावण के विलास का इससे बढ़कर वर्णन अन्य किसी रामकथा में नहीं मिलता। इसके साथ ही रावण के पराक्रम और विलास का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि उन स्त्रियों में से कोई तो राजपि की, कोई ब्राह्मण की और कोई दैत्य या गन्धर्व की स्त्रियाँ और अनेक राक्षसों की कन्याएँ थीं। वे रावण के कामवश हो गई थीं। उनमें से बहुतों को तो रावण युद्ध की इच्छा से हर लाश या कि इनके घर वाले मुझसे युद्ध करें और बहुत-सी अपने-घाप ही यौवनमद से काम-मोहित हो रावण के यहाँ चली आई थीं। रावण यद्यपि बड़ा पराक्रमी या तथापि बलात्कार करके किसी स्त्री को नहीं हर लाया था, केवल अपने पुणों से ही उसने उन्हें प्राप्त किया था। उनमें ऐसी स्त्रियाँ न थीं जो दूसरों को चाहती हों अपना दूसरे पुरुष के साथ उनका संयोग हुआ हो।

यह वर्णन बताता है कि तत्कालीन समाज में पातिव्रत धर्म थोड़ा तो समझा जाता था लेकिन विभिन्न जातियों की स्त्रियों में स्वच्छन्द-गमन करने की प्रवृत्ति भी पर्याप्त मात्रा में मिलती थी। गन्धर्व-स्त्रियों के बारे में तो ‘महाभारत’ में कई स्थानों पर मिलता है कि उनमें किसी पुरुष के साथ स्वच्छन्द रीति से रमण करना पाप नहीं समझा जाता था। इसी प्रकार मान्य होता है नागों, राक्षसों तथा दैत्यों की स्त्रियों के सामने अभी तक पातिव्रत केवल एक धुंधली और अस्पष्ट रूपरेखा लेकर ही उपस्थित हुआ। आर्यों में पातिव्रत धर्म की मान्यता अधिक थी, इसलिये अन्त तक शायद राम की स्त्री सीता रावण से घृणा करती रही और अपने पति राम के ध्यान में तत्पर रही।

हनुमान सोचने लगे कि यदि राक्षसराज की इन स्त्रियों में सीता भी हो तो मेरा समुद्र लीपना व्यर्थ है क्योंकि रामचन्द्र यह सुनकर उद्योग-रहित हो जायेंगे। लेकिन उनके हृदय को विश्वास नहीं हुआ कि सीता इन स्त्रियों की अपेक्षा रूप, तावत्, पातिव्रत इत्यादि गुणों में बहुत अधिक हैं इसलिये इन भुवनों में उनका रहना असम्भव है।

इसके बाद हनुमान ने रावण और मन्दोदरी को घबरावार में विलास करते देखा। ‘वाल्मीकीय रामायण’ में सुन्दरकाण्ड के इससे पूर्व में रावण तथा मन्दोदरी का

वर्णन अद्वितीय है किसी अन्य रामकथा में राक्षसराज तथा उसकी स्त्री मन्दोदरी का ऐसा वर्णन नहीं है। हनुमान ने पहले तो मन्दोदरी को ही सीता समझा, लेकिन फिर उनका हृदय बदला और उन्होंने सोचा कि पतिव्रता बंदेही राम के बिना न हो सकती है और न पान ही कर सकती है। दूसरे पुरुष की तो क्या बात, वह इन्द्र के पास भी पतिधर्म से नहीं रह सकती क्योंकि राम के सरल देवताओं में और कौन है। मन में यह जानकर वे सीता को खोजने के लिये उसी पानभूमि में घूमने लगे। वहाँ पर कोई स्त्री क्रीड़ा करने से, कोई गाने से और कोई नाचने से बच कर पड़ी सो रही थी; कोई प्रमत्त में घूर होकर मुरझी, भृदङ्गी और चेलिकाओं पर अपने शरीर का भार दिये सो रही थी। कोई बहुत सुन्दर बिल्लीयों पर नियम से सो रही थी। सहस्रो स्त्रियाँ गहनो से लड़ी सो रही थीं। उनमें कोई भाव नवाती, कोई गीत का तात्पर्य कहती, कोई देश-काल के अनुसार वाक्य कहती और कोई उत्तम प्रकार से क्रीड़ा करती-करती सो गई थी। उसी पानग्रह के दूसरे स्वर्ग में भी इसी वधा में सोती हुई सहस्रों स्त्रियाँ दीख पड़ीं। उनके बीच में सोता हुआ ऐसा शोभायमान लवण या जैसे बड़ी गोशाला में गायों के बीच बैल सोता हो, या जैसे जंगल में हथिनियों से घिरा महागज सोता हो।

यहाँ हनुमान ने नाना प्रकार के माँस तथा अन्य भोज्य-पदार्थ देखे। कहीं अनेक प्रकार के दिव्य एवम् निर्मल मद्य रखे थे। कहीं चाँदी के और कहीं सुवर्ण के बड़े-बड़े कुंड रखे थे। कहीं सुवर्ण के और रत्न के पात्रों में मद्य भरा रखा था। उनमें कोई तो माँसे खाती, कोई सम्पूर्ण खाती और कोई सब-के-सब भरे हुए दीख पड़ते थे। कहीं स्त्रियों के बिल्लीयों धूम्य पड़े थे। कहीं स्त्रियाँ परस्पर प्रार्थित्यन किये सोती थीं। कहीं कोई स्त्री दूसरे के वस्त्र को छीन कर उससे अपने शरीर को लपेटे गहरी निद्रा में सोती दीख पड़ी। उनकी निःश्वास वायु से शरीर के वस्त्र और 'मालाएँ' धीरे-धीरे काँप रही थीं जैसे मन्द वायु से काँपती हों। चारों ओर शीतल मद-मुग्ध पवन भोंटे ले रहा था।

हनुमान ने वहाँ भी सीता को न पाया। इस प्रकार विलासोन्मत्त स्त्रियों की मग्न अवस्था में देखकर हनुमान ने सोचा कि परस्त्रियों को इस अवस्था में देखना मेरे धर्म का नाश करेगा लेकिन फिर उन्होंने कर्तव्य और शक्तव्य का निश्चय करके अपने चित्त को स्थिर किया।

'वाल्मीकीय रामायण' का यह वर्णन राक्षसों की ओर विलास-प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। राक्षस योद्धा भी थे लेकिन उनके सभाज में ओर विलास भी था। 'वाल्मीकीय रामायण' के वर्णन से तो हमको एक स्थान पर यही मिलता है कि राक्षसियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करती थी लेकिन राक्षसियों की इस विलास-प्रवृत्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें भी किसी हद तक यौन-सम्बन्धों में स्वच्छन्दता

प्रवश्य थी, उतनी न हो जितनी गन्धर्वियों में। तभी तो रावण की बहुत धूर्तता कामोन्मत्त होकर राम-सदमण के पास रमण की इच्छा से गई थी।

राक्षसों के इस विलासपूर्ण समाज का अन्य रामकथाओं में वर्णन नहीं है। परस्त्रियों के साथ बलात्कार करने की बात तो राक्षसों के लिये कही गई है लेकिन यह इनकी विलास प्रवृत्ति को प्रकट न करके प्रार्थामिक प्रवृत्ति को ही स्पष्ट करती है। हो सकता है राम के दिव्य-रूप के सामने राक्षसों का यह वैभव दिखाना बाद के कथाकारों को रुचिकर न जान पड़ा हो, या इसका कारण यह भी है कि वाल्मीकि के परबार् रामकथा के स्रष्टा अधिकतर सम्प्रदाय-विधेयों के अनुयायी हुए और उन्होंने अपने सम्प्रदायों के अनुकूल सत्य को रामकथा में स्थान दिया। वे कवि प्रवश्य थे लेकिन वाल्मीकि के समान स्वतन्त्र-चेता कवि नहीं थे, बल्कि सम्प्रदाय की आवाज-मे-मायाज मिलाने वाले कवि थे इसीलिये उन्होंने अपने इष्टदेव राम के गौरव के सामने राक्षस-राज रावण के गौरव को प्रत्येकार किया।

प्रथम हनुमान ने उस राजमवन के बीच सतायुद्धों, बिजजालाघों और रात्रियुद्धों को रत्ती-रत्ती ढूँढ़ डाला पर जानकी न मिली। वे सोचने लगे कि कहीं अपने धर्म की रक्षा में तत्पर और पातिव्रत धर्म पर आश्रित उस बेचारी को इस दुष्ट राक्षस ने मार डाला होगा, या इन कुक्ष, विकराल, भयंकर, बड़े-बड़े मुख वाली और बेङ्गी घाऊँ बाली राक्षसराज की स्त्रियों को बेराकर डर डर उठने अपने प्राण त्याग दिये होंगे।

राक्षसों के कन-वर्णन में यही विशेषांश है क्योंकि इससे पहले राक्षसों की स्त्रियों की चन्द्रमा के समान मुन्दर मुख वाली कहा गया है, सम्भव है परबर्षी-काज में राजसूय तथा राक्षसियों के भयंकर तथा विकराल रूप की कल्पना से ही यह वर्णन प्रभावित हो। परबर्षी वर्णनों में तो राक्षसियों को बड़े-बड़े भयंकर नेत्रों वाली, कोई मोहन के मुख वाली, कोई बड़े उदर वाली, कोई एक ही स्तन वाली के रूप में चित्रित किया गया लेकिन यह मारा वर्णन कल्पित है और राक्षसों के प्रति प्रशङ्क कथाकार की अपनी गुणामयी दृष्टि का ही प्रतिकार है।

प्रथम हनुमान की नीला कहीं न मिली तो एक बार तो उनका दूरत निराश हो गया। उन्होंने बार-बार नका के पुच्छरिणों कातक, ज्योष, छोटी-बड़ी मदिरा, उनके तीर के बन, किन्तु छोट पर्वत, यहाँ तक एक-एक कर सारे भवन ढूँढ़ डाले थे। प्रथम वे १५०० तरु के अनुमान नीला के बारे में लगाने लगे। सम्भव है कि नीला राक्षस के वन में हो गई हो, या जब राक्षस उसे आकाश-मार्ग से मर्या उनी मकर विधान समुद्र की देख दर के बारे उनके प्राण निकल गये हों, या राक्षस के बड़े वन में घोर जगदी रानी मुख धों के दहश ने जानकी ने शत्रु त्याग कर दिव्य हुई, या समुद्र के द्वार में जाने के दृष्टान्तों नीला समुद्र में चिर पड़े हों, या अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा में तत्पर उन समस्त शक्ति-कर्म को इस नील ने प्रवधा इसकी दुष्टा राक्षसियों ने ला निरा हुआ।

लेकिन मुझे विश्वास है कि अवश्य बंदेही ने हा, राम ! हा लक्ष्मण ! हा ययोध्ये ! ऐसा बहुत बिताप करके ही प्राण त्याग किये होये अथवा इस दुष्ट राक्षस ने उसे किसी गुप्त स्थान में छिपा रखा होगा ।

इस प्रकार विचार करते हुए हनुमान ने सोचा कि यदि मैं सीता को बिना देखे ही यहाँ से किचिकुआ को लौट आऊँ तो मेरा क्या पुष्पार्च होगा । मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ जायगा । यदि मैं आकर श्री रामचन्द्र से गृह कठोर वचन कहूँ कि मैंने सीता को नहीं देखा है तो वे प्रबल्य प्राणों को त्याग देंगे । ज्येष्ठ भ्राता की ऐसी दया देखकर अत्यंत प्रेमी लक्ष्मण भी देह न रखेंगे । इन दोनों भाइयों का नाश सुनकर भरत और शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे । पुत्रों का मरण सुनकर उनकी तीनों माताएँ भी चिता में जल मरेंगी । सुग्रीव तो कृतज्ञ और सत्यवादी हैं, वे भी राम की यह दया देख प्राणों का त्याग कर देंगे । पति का मरण देख रुमा उदास और पीड़ित होकर पति के शोक से मर जायगी । तारा रानी भी सुग्रीव की यह दया देख मारे शोक के कंठे जियेगी । माता-पिता के बिना और सुग्रीव के शोक से कुमार अङ्गद भी जीवित न रहेंगे । प्रबल गये वानर लोग, सो वे भी स्वामी का विनाश देख बण्डों और मुष्टिकाओं से अपने मस्तकों को कूट डालेंगे । ये सब पुत्र-स्त्री-सहित और परिवरों के साथ पर्वतों से गिर-गिर कर अपने प्राणों को दे देंगे । जो कुछ बचेंगे वे शिप लाकर या काँधी लगाकर अथवा अग्नि-प्रवेष्ट करके या उपवास अथवा राख द्वारा ये सब-कुछ वानर नष्ट हो जायेंगे । इस तरह इक्ष्वाकु-कुल का और वानर-कुल का साथ-साथ नाश हो जायगा ।

इसलिये मैं इस सर्वनाश के लिये सीता का पता खपाये बिना वापस मुघीब के पास नहीं जाऊँगा। जब या तो बिठा बनाकर अग्नि में प्रवेश करना ठीक है या प्राग्प्रवेशन द्वारा शरीर को सुखाकर समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर है, लेकिन उनके मन में तत्काल ही विचार आया कि धारमहत्या महापातक है इसलिये उपरवी होना ही ठीक है। कभी वे सोचते कि इस खल रावण का वध करना ही ठीक है। या बंध का बदला लेने के लिये इस दुष्ट राक्षस को उड़ाकर समुद्र के ऊपर-ही-ऊपर ले जाऊँ और रामचन्द्र को भेंट दे दूँ, जैसे यज्ञकर्त्ता लोग शिव के लिये पशु भेंट चढ़ाते हैं। इस तरह शोकपीड़ित होकर बायुनन्दन अनेक प्रकार की चिन्ताएँ करने लगे। उन्होंने अपने हृदय में फिर संकल्प किया कि जब तक सीता न मिलेगी तब तक बार-बार लंका को दूढ़ होगा भयबा न हो तो रामचन्द्र जी को तो मार डालूँगा। यदि रामचन्द्र यहाँ सीता को न पावेंगे तो सारे राक्षसों को मार डालूँगा। बाद अपनी प्रोबान्ति से वे सारे वानरों को भी नष्ट कर दूँगा। सीता का पता लगाना चाहिये। उन्हें उसी समय सीता को तो खोजा ही नहीं है।

हनुमान यह सोचकर उठ खड़े हुए और राम, लक्ष्मण, जानकी, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वसु और अश्विनीकुमारों को, और सब देवताओं को तथा सुग्रीव को प्रणाम करके उन्होंने सब-दिशाओं को खोजा। राक्षसों से भरी प्रसोक-घाटिका में छिपकर घुसते हुए हनुमान ने देव, ऋषि, स्वयम्भू भगवान्, ब्रह्मा, देवर्षि लोग, अग्नि, वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी वरुण, चन्द्र, सूर्य, अश्विनीकुमार, वायु, सब भूतगण और उनके स्वामी एवम् अदृश्य-रूप देवगण सबसे अपने कार्य की सिद्धि के लिये प्रार्थना की।

जिन देवताओं से हनुमान ने प्रार्थना की है वे अधिकतर वैदिक युग के देवता हैं, श्रेता युग में ये देवता ही आर्यों में प्रचलित थे, अनार्य जाति इन देवताओं को नहीं मानती थी। हनुमान का इन देवताओं से कार्यसिद्धि के लिये प्रार्थना करना आर्य-कृपाकार द्वारा जोड़ा शेषक साक्ष्य होता है क्योंकि चाहे आर्य राम की मित्रता सुग्रीव से हो गई थी फिर भी अर्य और उपासना के क्षेत्र में वानर आर्यों से प्रभावित नहीं हुए थे। बाद की रामकथाओं में तो इन देवताओं का उल्लेख जाता ही नहीं क्योंकि महाभारत-युद्ध के पश्चात् ही ये देवता अपना वैदिक स्वरूप तो धुके थे और उसके बाद के समाज में तो विभिन्न जातियों की घन्तर्भुक्ति के फलस्वरूप देवताओं का भी रूप अपना प्रारम्भिक स्वरूप छोड़कर विभिन्न जातियों के देवताओं का मिश्रित-रूप ही अपना सका। इन्द्र, वरुण, अश्विनीकुमार, वायु, चन्द्र, सूर्य की मान्यता कम हो गई थी, अब तो नाग और गरुड़ टॉटम से मिलकर विष्णु का रूप समाज के सामने आ रहा था, दूसरी ओर जगत् के सृष्टि के रूप में ब्रह्मा आया। शिव की मान्यता आर्यों से पहले की है लेकिन अब उसका रूप विलक्षण हो गया क्योंकि उसके साथ भी विभिन्न टॉटम घुस गये थे जैसे नाग, वृषभ आदि। अनेक अनार्य देवी-देवता उसके गण के रूप में स्वीकार कर लिये गये थे।

‘महाभारत’ के बाद, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही सर्वोच्च देवता माने गये। आर्य-अनार्य का भेद अब प्रायः छुप्त होता जा रहा था। इसलिये परवर्ती राम-कथाओं में इन देवताओं का नाम नहीं मिलता, यों परम्परागत एकाग्र जगद् इत्यादि नाम आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ‘रामचरित मानस’ में तो रावण भी विष्णु की जगत् का स्वामी मानता है और राम को उन्हीं का अवतार समझकर उनके हाथ से मरकर मुक्ति प्राप्त करने की बात सोचता है। इसी प्रकार वानरों का स्वामी बालि भी राम को उन्हीं विष्णु का अवतार समझकर उनके हाथ से मरकर अपने की कृतार्थ समझता है। इसका अर्थ है कि दोनों-वानर और राक्षस, विष्णु की भगवान् मानते थे और उसके साथ भगवान् के अवतार में भी आस्था रखते थे। यह ऐतिहासिक सत्य न होकर बाद की साम्प्रदायिक मान्यताओं के खिंचे में इसी कथा का ही परवर्ती रूप है। इसी रूप के अन्तर्गत जैन-रामकथा में तो राम की जैन-सीधकों

का उपासक बताया है। यह सब सम्प्रदायगत मनोवृत्ति का ही प्रभाव है। सम्भव हो सकता है कि राक्षसों में शिव के किसी रूप की उपासना रही हो।

हनुमान के सीता के खोजने का जितना वृत्तान्त 'वाल्मीकीय रामायण' में है उतना अन्य रामकथाओं में नहीं। उनमें तो ऐसा मान्य होता है मानो हनुमान को मालूम था कि सीता अशोक वाटिका में हैं इसलिए उन्होंने वर्षों इधर-उधर लंका में चक्कर लगाया ठीक नहीं समझा। यही कारण था कि उन कथाओं में हनुमान सीता के न मिलने पर इतने शोक-मुक्त नहीं हुए जितने 'वाल्मीकीय रामायण' में। 'राम-चरित-मानस' में तो हनुमान लेखमान भी चिन्तामुक्त नहीं होते। यह क्यों ?

कुतूहि विभीषण सकल मुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥

करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवां । वन असोक सीता रह जहवां ॥

'अध्यात्म रामायण' में भी हनुमान को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लंकिनी ने पहले ही सीता का पता बता दिया था, उसी पते से वे अशोक-वाटिका पहुँच गये। इसी प्रकार अन्य रामकथाओं में भी हनुमान के शोकमुक्त होकर कभी धारम-हत्या का, कभी प्राणोपवेदन का, कभी तपस्वी बनने के विचार करने का उल्लेख नहीं है। लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि परवर्ती रामकथाओं के अनुसार हनुमान को सीता के खोजने में कोई आपत्ति नहीं हुई होगी और बड़ी आसानी से उसे उस बँदेही का पता मिल गया होगा बल्कि 'वाल्मीकीय रामायण' का वर्णन ही सत्य के अधिक निकट मान्य होता है। हनुमान का वेप बदल कर उन अनजान राक्षसों के बीच जाना ही बड़ी आपत्ति को निमित्त करना था और फिर राक्षसराम रावण के जन्तुपुत्र तक का देख आना प्रमाणित करता है कि हनुमान एक भवितव्य कौशल के गुप्तचर थे। इतनी विघाल लंका नगरी में सीता को ढूँढना आसान काम नहीं था और उस हालत में जब कि हनुमान सीता को पहचानते न थे।

अन्य रामकथाओं के वर्णन राम के दिव्य-रूप से उत्पन्न चमत्कारों से प्रभावित होकर हैं। इसीलिये हनुमान का एक मधुर के रूप में लंका में प्रवेश करना भी कवि की कल्पना का चमत्कार है। 'वाल्मीकीय रामायण' में भी हनुमान के छोटे रूप करने का वर्णन है।

इसके पश्चात् अशोक वाटिका का वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में अत्यन्त विस्तृत रूप से दिया गया है। ऐसा चित्रमयी वर्णन अन्य रामकथाओं में नहीं मिलता। 'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में तो सीता का अशोक वाटिका में होना तक उल्लिखित नहीं है। उसमें तो हनुमान राम से कहते हैं—हे रामचन्द्र ! वहाँ लंका में राक्षसराम रावण के निवास-स्थल में जाकर मैंने देखा कि पति-दर्शन की बालसा रखने वाली, उपवास करती हुई सीता तपस्या कर रही थी। उसके बालों को उत्तम कर एक चोटी

वन गई थी। सारे शायर में घुल भरी थी और उसके सब भंग मूल कर काँटा हो गये। चापके बछाये हुए सब लघुओं को देख कर मुझे निश्चय हो गया कि यह सब बँदेही है।

हो सकता है 'महाभारत' के स्रष्टा ने रावण के निवास-स्थल में केवल उसके राजप्रासाद को न लेकर पूरी लंका को ही लिया हो, जिसमें मशोक वाटिका भी आ जाती है।

मशोक वाटिका में मनेक सुन्दर भवन थे, एक ऊँचा मेघाकार अपूर्व पर्वत था। उस पर्वत से निकली एक नदी वहाँ बह रही थी। वहाँ नाना प्रकार के पक्षियों से भूषित भीलें और कृत्रिम बावलियाँ भी थीं। उसी में एक हजार तन्मों वाला गोल गृह था, जो कंसास के तुल्य सफेद था। उसमें मूर्ते की बनी सीढ़ियाँ लगी थी; सुवर्ण की मनोहर वेदियाँ थीं। वह भवन अपनी चमक से नेत्रों को चकाचौंध कर देता था। ऊँचा इतना था कि आकाश को छूता मालूम होता था। वहाँ मैंने कपड़े पहने एक स्त्री को हनुमान ने देखा। वह राक्षसियों से घिरी, उपवास से कुछ, दीन और बार-बार ऊँची साँस ले रही थी। उसकी देह पर कोई विशेष भूषण न थे। वह पुष्पहीन कमलिनियों के तुल्य, दुःख से संतप्त, प्रतिक्षीण तपस्विनी मंथल ग्रह से पीड़ित रोहिणी के तुल्य थी। उसके नेत्रों में आँसू भरे थे। वह दीन, भूखी रहने के कारण दुबली, शोक और ध्यान में तपस्यु थी और काले साँप के तुल्य एक बेछी को जो पीठ पर पड़ी थी, धारण किये थी, जैसे वर्षा के अन्त में नीले रंग की वन-पंक्ति को पृथ्वी धारण करती है। उस विघ्नाल नयनों वाली दुःखी स्त्री को देखकर हनुमान ने जाना कि यही सीता है। उन्होंने दुःखी होकर अपने मन में आश्चर्य किया कि सारे जगत् की इष्ट देवी तपस्विनी की तरह भूमि पर बैठी है। भूषण के योग्य होकर भी वह भूषण से रहित मेघों से घिरी चन्द्रप्रभा के तुल्य थी।

हनुमान ने सीता के शरीर के कुछ आभूषणों को भी पहचान लिया क्योंकि राम ने उन्हें इनकी पहचान बता दी थी। इस तरह 'वाल्मीकीय रामायण' में हनुमान सीता को बड़ी मुश्किलों के बाद ही खोज पाये थे और उतनी ही मुश्किल से उन्होंने उसे पहचाना था। अन्य रामकथामों में मशोक वाटिका के गोल गृह का उल्लेख नहीं है, उनमें तो सीता एक मशोक वृक्ष के नीचे ही बैठी मिलती है।

सीता की दीन अवस्था का वर्णन भी 'वाल्मीकीय रामायण' में अन्य राम-कथामों की अपेक्षा अधिक सजीव और कटुता उत्पन्न करने वाला है। इसमें काव्य का निखरा हुमा स्वरूप प्राप्त होता है, कवि की कल्पना निर्वाह रूप में पाये बड़ी है और उसने अनेक रूपों में भावोत्पन्न को बोध कर प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन हम याने प्रस्तुत करेंगे। इतना अवश्य है कि विश्व-प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि में 'वाल्मीकीय रामायण' में परिस्थिति को प्रकट गया है

वैसा धन्यत्र मिलना दुर्लभ है। सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि रखना ही कवि की सबसे बड़ी विशेषता है, वह हमें 'बाल्मीकीय रामायण' में अधिक मिलती है।

हनुमान सीता को इस तरह क्षीणकाय और दुःखी देखकर घाँधों में घाँसू भर कर विलाप करने लगे। 'अध्यात्म रामायण', 'रामचरित मानस' तथा अन्य राम-कथाओं में हनुमान के शोकजन्य हृदयोद्गारों को प्रगट नहीं किया गया है लेकिन 'बाल्मीकीय रामायण' में हनुमान के हृदय में उठी भावनाओं को एक-एक करके कथाकार ने व्यक्त किया है। सीता की असह्य वेदना को देख हनुमान का हृदय रो उठा। वे कहते लगे—हा ! पृथ्वी के तुल्य क्षमा करने वाली सीता की रक्षा राम और लक्ष्मण करते थे, वह ही इस घड़ी इन विकराल राक्षसियों से वृक्ष के नीचे रक्षित हो रही हैं। माले से नष्ट हुई कमलिनी की तरह ये अनेक दुःखों से पीड़ा पाती और चकवाक से विघ्नी हुई चञ्चलाकी की तरह दुर्बलाभ्य रही हैं। यह कनकवर्णी इस मनन के घोर दुःखों के शमोदय हैं फिर भी इस घातना को सह रही हैं। वसन्त का कितना सुहावना समय सा गया है। अशोक वृक्षों की छायाएँ फूलों के मारे झुक रही हैं, निर्मल चाँद अपनी ज्योत्स्ना बिखेर रहा है लेकिन ये सब इस देवी के शोक को प्रयत्नित करने वाली प्रग्नि के समान हैं।

हनुमान ने एक वृक्ष की डालाओं में छिपे हुए ही सीता को देखा। उन्होंने सीता के पास बँटी अनेक भयंकर राक्षसियों को देखा। 'बाल्मीकीय रामायण' में इन राक्षसियों का वर्णन निम्न प्रकार है :

१. कोई एक कान वाली।
२. कोई एक आँख वाली।
३. कोई बहुत बड़े कानों वाली।
४. कोई कर्ण-रहित।
५. किसी के कान धूँटे के समान।
६. किसी की नाक मस्तक पर थी जिससे वह साँस लेती थी।
७. किसी के शरीर के ऊपर का भाग बहुत ही विशाल था।
८. कोई पंखी और लम्बी गरदन वाली।
९. किसी के केश झड़े हुए।
१०. किसी का शरीर केशहीन।
११. किसी के शरीर पर इतने-केश जैसे मानो काला कम्बल ओढ़े हो।
१२. किसी के लम्बे-लम्बे कान, लम्बा कपाल, लम्बा पेट, लम्बे पुटने, लम्बे स्थन, घोर लम्बे जोड़ थे।
१३. कोई लम्ब पुच्छी।
१४. कोई लम्बोदरे, कोई माटी थी।

१५. किसी के ओठ ठूट्टी तक फंसे हुए थे ।
 १६. कोई सम्बी, कुबड़ी, टेढ़ी-मेढ़ी, बौनी और भ्रममुखी थी ।
 १७. कोई पीली घाँसी वाली, विकृत मुखी, काली, पीली, क्रोध से भरी घाँस कलह करने वाली थी ।
 १८. किसी का मुख सूकर के समान था, किसी का हरिण के समान था ।
 १९. किसी का मुख सिंह, महिष, बकरे और सियार के सरथ था और हाथी, घोड़े और ऊँट के तुल्य थे ।
 २०. किसी के एक ही हाथ था ।
 २१. किसी के एक ही पैर था ।
 २२. कितनों के कान गदहे, घोड़े, गाय, हाथी और सिंहों के कानों जैसे थे ।
 २३. कितनों के मस्तक कबन्ध की तरह शरीर के भीतर गड़े, छाती में दबे पड़ते थे ।
 २४. कोई बड़ी भारी नाक वाली, तिरछी, नाक वाली, बिना नाक की और हाथी के घुण्ड के सरथ नाक वाली थी ।
 २५. किसी के कपाल में नाक थी और उसी से वह साँस लेती थी ।
 २६. किसी के हाथी के ऐसे मोटे-मोटे पैर थे ।
 २७. किसी के गाय के ऐसे खुर थे और पैरों पर चोटों के ऐसे केश थे ।
 २८. कोई बड़े भारी सिर वाली, विशाल स्तनों वाली, बड़े लम्बे-चोड़े पैर वाली, विशाल मुख और विशाल नयनों वाली थी ।
 २९. किसी की बड़ी लम्बी जीभ थी ।
 ३०. किसी के केश घुए के तुल्य थे ।
 ऐसी संकटों, हजारों, बड़ी विकट-रूपा राक्षसियाँ वहाँ घोल पड़ती थीं । ये सब-की-सब सदा मद्यपान करती थीं । अपने शरीरों में वे सदा मांस और रक्त सपेड़े रहती थीं और उसी को खाती-पीती थीं । वे सब राक्षसियाँ बड़े भारी एक कुश की पेरे बँधी थीं । उसी वृक्ष के नीचे सीता थी ।
 कवि की कल्पना जितने भयंकर रूपों का सृजन कर पाई वे सब उपर्युक्त वर्णन में राक्षसियों के रूप हैं । राक्षसियों के ये विकट एवम् घद्घुत रूप सब वस्तु-सत्य से सम्बंध न रखकर केवल चमत्कारों की परम्परा में ही अपना स्थान रखते हैं । प्रत्येक रामकथा में राक्षसियों के इसी प्रकार के भयंकर रूपों की कल्पना की गई है लेकिन इस सबको दिखाने में कथाकार का उद्देश्य अधिक मात्रा में सीता के प्रति पाठक के हृदय में कष्ट का भाव उत्पन्न करना ही रहा है । यह सत्य है कि सीता घबोके वादिका के घनेक घापसियों के बीच रहती होगी और रावण ने उसे अपने बग में करने के लिये अनेक प्रकार से त्रस्त किया होगा, उसी का काव्यात्मक रूपक हमें इन राक्षसियों के

वर्णन में मिलता है। राक्षसियों के विभिन्न रूपों का यह निच साधारण व्यक्ति के हृदय को कंपाने वाला है।

इसी प्रकार का वर्णन 'रामचरित मानस' में शिव के गणों का हुआ है। कुछ तो शिव के साथ विभिन्न रूपों के अनायें देवता मिल गये थे जो उसके गण कहलाये, कुछ उसी आधार पर ब्राह्मण कथाकारों ने चमत्कारमयी रूपों का सूजन किया। शिव को संहार करने वाला देवता समझा जाता है उसी के अनुसार जितने डरावने, विध्वंसात्मक रूप मानव-कल्पना में धोकेबंद हो सके उनकी शिव के गणों के रूप में कल्पना की गई जैसे :

कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । जिनु पर कर कोउ तहू पर बाहू ॥
बिपुल मयन कोउ मयन बिहीना । रिच्छपुष्ट कोउ धति तनलोना ॥
तन चीन कोउ धति पीन पावन कोउ धपावन गति धरें ।
भूषन कराल कपाल कर सब सख सोनित तन भरें ॥
छर स्थान मुखर लूकाल मुख गन बंध भयनित को वन ।
बहु जिनस प्रेत पिताक जोयि जमात बरनत नहि बने ॥

राक्षसियों के रूप और इन गुणों के रूप प्रायः मिलते-जुलते हैं। इन रूपों को किसी ऐतिहासिक तथ्य में घटाने का प्रयत्न करना बेकार है।

रात-भर हनुमान झोका बाटिका में छिपे रहे। जब थोड़ी सी रात रह गई तो रावण कामोन्मत्त हुआ सीता के पास आया। उसके पीछे काम के बध में हो संकड़ी स्थिति प्रमत्त के उतरने और निद्रा के कारण अगम्यगामी चली जा रही थी। शिवों की जाँचियों और मूषुरों का घन्ट हो रहा था। सुगन्ध तेल से गुंथे अनेक दीपकों द्वारा किये प्रकाश में होकर अकिन्तनीय बल-शौर्य वाला वह रावण कामगर्व और प्रमत्त हो भरा हुआ सीता में चित्त को धासक्त किये मन्द गति से जा रहा था। महा-तेजस्वी हनुमान भी उस राक्षसराय के तेज के सामने ख गये और दूद कर बड़े अभिन्न क्रोध की आवा में जा छिपे।

'वाल्मीकीय रामायण' का यह वर्णन विलास में दूबे हुए उस कामोन्मत्त रावण का। बिना सामने उपस्थित करता है। हमें वाक्य की धारा भी मद्धत होकर दृग्भ्रम गति से बहती है, उसी स्थान पर 'रामचरित मानस' में सच के नुन्य एक थोड़ाई में ही इस प्रसंग का कुछ वर्णन है :

तेहि अवसर रावनु तहें पावा । संय नारि बहु बिष्ट बनावा ॥

इसी प्रकार 'अम्बारम रामायण' तथा अन्य रामकथाओं में प्रथम के विना है।

'अम्बारम रामायण' के वर्णन में एक भेद और -

रामायण, 'रामचरित मानस' तथा अन्य रामकथाओं में

कीय-

के

गोद्विज होकर सीता के नाम घाना उग तरङ्ग 'सम्भारम रामायण' में नहीं मिलता । इस अनुसार कथा इस प्रकार है :

यह रावण यह विचार करने लगा कि राम के हाथ मेरी मृत्यु कैसे हो सके ? देवो, सीता के निने भी राम नहीं पाये । इनका क्या कारण है ? इस प्रश्न का हृदय में राम ही का ध्यान करते हुए रावण ने रात्रि में एक स्वप्न देखा । उस देखा कि राम का भैया हनुमान् वानर धाकर मूकम-कन धारण करके वृक्ष में छिपे हुए है । ऐसा धनुषा स्वप्न देखा और रावण अपने मन में विचार करने लगा कि राम स्वप्न के अनुसार यह मन्त्र है कि कोई वानर वनोक्त वाटिका में शिर रखा है तो जाकर सीता से अपमाना कठोर वचन कहेगा । सीता को इस प्रकार दुःखी देखकर वानर राम से कहेगा और राम अपनी स्त्री की मुक्ति के लिये अवश्य मुझसे कुछ कर पायेंगे ।

यह सोचकर अनेक स्थियों के माथ रावण सीता के पास गया ।

'सम्भारम रामायण' के कथाकार की दृष्टि के अनुसार रावण सीता का हृदय भी इसी उद्देश्य से कर साया या जिससे परब्रह्म-स्वरूप राम के हाथों मर कर व मोक्ष प्राप्त कर सके । यह कथा की दृष्टि में कथाकार का माना प्राध्यात्मिक दृष्टि कोण है और राम की धार्मिक सत्ता के चमत्कार का विषय है ।

रावण को देखकर सीता की जो व्यवस्था हुई उसका सर्वदेष्टा काव्यमय-वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में मिलता है अन्य कथाकारों की दृष्टि सीता के वदन करते हुए करुणामूर्ति अन्तस्सत का भेदन नहीं कर पाई; इसलिये 'वाल्मीकीय रामायण' के सिवाय अन्य रामकथाओं में किसी में या तो वर्णन है ही नहीं और कहीं है भी तो केवल कथा का तारतम्य मिलाने के लिये ही है ।

उस दिन दुःखित तपस्विनी सीता को रावण बड़े अभिप्राय से भरे मधुर वचनों से लुभाने लगा । 'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णित रावण के वचनों से उसकी काम-वासना अपने नग्न रूपमें भलकती है । उदाहरण-स्वरूप हम उसके भवविह्वल हृदय के कुछ उद्गारों को उद्धृत करते हैं :

रावण ने सीता से कहा—हे सुन्दरि, तू मुझे देखकर अपने उदर और स्तनों को ढाँगती है और हर के भारे अपने को सम्पूर्ण रूप से छिपा लेना चाहती है ।

हे विशाल नयनों वाली ! मैं तुम्हें चाहता हूँ । त्रिये ! मुझे तू घावर से मान । तू सम्पूर्ण यज्ञों के गुणों से भरी है, इसलिये सबके मन को हरण करती है । हे सीते ! यहाँ न तो कोई मनुष्य है और न कोई कामरूप राक्षस है, इसलिये जो तुझको मुझसे डर हुआ हो उसको छोड़ दे ।

हे भीरु ! परस्त्री गमन करना अथवा बलात्कार से उनको हरना ही राक्षसों का सब दिन से धर्म है । अब फिर भी काम मेरे शरीर को कितनी ही पीड़ा क्यों न

दे, यदि तू मुझे नहीं चाहती तो मैं तेरा स्पर्श न करूँगा। हे देवि ! यहाँ डरो मत ! इस प्रकार शोकपीड़ित न हो। तेरा जटारूप बेसी का धारण करना और उपवास करना बेठिकाने है। हे मैथिली ! मुझे प्राप्त करके तू चित्र-विचित्र पुष्प, चन्दन, प्रगुष और नाना प्रकार के कपड़े, दिव्य भूषण, बड़े-बड़े मोल की सवारियाँ, पत्तग, आसन, गीत, नृत्य और बाद्य इन सब पदार्थों का भोग कर। स्त्रियों में तू रत्न के तुल्य है। देख, यह तेरी धोवनवस्था बीती जाती है और ओ बीत गया वह फिर लौट-कर नहीं आता है। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा तेरे रूप और सावम्प को बनाकर सुचित हो गया, क्योंकि ऐसे रूप की उपमा कहीं पाई नहीं जाती।

हे सुन्दरि ! तुझ जैसी मनमोहिनी रूप वाली को पाकर कौन ऐसा होगा जो मर्यादा का उत्तरपन न करेगा ?

हे चन्द्रमुखि ! मैं तेरे शरीर को जिस ओर देखता हूँ उसी भङ्ग में मेरी दृष्टि उत्तम जाती है। हे मैथिलि ! तू मेरी भार्या हो। मेरी इन उत्तम स्त्रियों में तू पटरानी हो जा।

हे भीम ! जिन रत्नों को मैं अनेक लोकों से जीत कर लाया हूँ, उन सब रत्नों को और राज्य को भी मैं तुझे देता हूँ। नाना नगरों से युक्त यह सम्पूर्ण पृथ्वी जीत कर मैं तेरे कारण तेरे पिता जनक को दे दानूँगा।

हे सुन्दरि ! देख, इस जगत् में कोई ऐसा नहीं है जो संभ्राम मे मेरे पराक्रम के सामने टिक सके। दैत्यों और देवताओं की तो भेने अनेक बार संभ्रामों में मार गिराया है।

हे देवि ! तू मुझे भंगीकार कर। स्नान इत्यादि से अपने शरीर को तू निर्मल कर ले, सुन्दर-सुन्दर प्रकारसमान आभूषण तेरे भङ्गों में पहनाये जायें। तेरे रूप को मैं चम्पू तरङ्ग देखना चाहता हूँ। बहुत चम्पू प्रकार से शरीर को सजा कर यथेष्ट भोगों की भेट और धीने के पदार्थों की पी, विहार कर और इच्छापूर्वक तू जिसको चाहे, पृथ्वी या धन दे। विद्यासपूर्वक मेरे ऊपर अपना बड़ा रक्त और बिटाई से अपनी भासा का प्रचार कर।

हे भद्र ! देख, उस ओर के पहनने वाले राम के पास क्या रक्षा है, न उसके पास विनय की सम्पत्ति है और न पास में थी है। केवल व्रत ग्रहण करके धन का वास और भूमि पर सोना उसने भंगोकार किया है और अब तो राम तुझे देख भी नहीं पावेगा, मेरे हाथ से राम तुझे पा भी नहीं सकता।

हे सुन्दर मुखराने वाली, मनोहर दंतों वाली मुनयने सोते ! देख, जैसे गरुड़ बनाकार से साँप को खींच लेता है वैसे ही तूने मेरे मन को खींच लिया है।

हे सुन्दरि ! यद्यपि तू इस त्रिबुद्धे-फिबुद्धे पट्ट वस्त्र को पहने है और भ्रमकारों से होत है तो भी मैं तुझे देखकर अपनी पत्नियों को नहीं चाहता।

हे जानकी ! मेरे घतःपुर में जो सम्पूर्ण गुणों युक्त स्त्रियाँ हैं इन सबकी तु स्वामिनी हो जा । वे तेरी इन प्रकार सेवा करेंगी जंसे लक्ष्मी की सेवा घण्टायें करती हैं ।

.....हे सुभ्र ! कुबेर के पास जो रत्न और धन है उसका, और तोकों का उपयोग भी मेरे साथ यथेष्ट कर ।

हे देवि ! देख, रामचन्द्र न तो तपस्या में मेरे तुल्य है, न बल में, न पराक्रम और न धन में । तेज और यश में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता । तू पान कर, विहार कर, क्रीड़ा कर, भोगों का उपभोग कर, और जिसको चाहे उसको वृष्णी तथा धन-समूह दे डाल ।

हे लज्जे ! तू मेरे साथ सुसपूर्वक बिलास कर, फिर तेरे भाई-बन्धु भी मौन करेंगे ।

उपर्युक्त वर्णन अत्यधिक कामोत्तेजक है और रावण की घटुप्त बिलास-प्रवृत्ति को उत्तुष्ट काम्य के माध्यम से व्यक्त करता है । लंका का पराक्रमी राजा रावण किंचित्तरह काम के चारों से बिधा हुआ अपने हृदय में सीता के लिये तड़प रहा था । वह अपना सर्वस्व इस सुन्दरि के लिये न्योछावर करने को तत्पर था लेकिन बदले में वह उससे प्रेम की भीस माँगता था । रावण के हृदय की घसहाय एवम् बीन भरसा का जिस मूढम व्यंजनारमक दृष्टि से वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में मिलता है वंसा घम्यत्र नहीं । इस में रावण की डिठाई प्रकट नहीं होती बल्कि काम से पीड़ित उसके हृदय की तड़पन मिलती है । उस सुनयने सीता के रूप को देखकर वह स्वयं अपने बस में नहीं रह गया था ।

'मध्याह्न रामायण' में जो बचन रावण ने सीता से बहे हैं उनमें कामवाता की गन्ध अपने त्रिगुण रूप में नहीं है, उसमें तो रावण ढोंगी, वीठ (Hypocritical) दृष्टि से सीता को देखकर गढ़ने राम के प्रति कटु व्यंग पूर्ण वचन कहता है । टीक भी है, वह वहाँ काम से पीड़ित हुआ सीता को अपने बस में करने नहीं चाँहा था बल्कि राम के प्रति कटु-वे-कटु वचन कह कर हनुमान के हृदय को उत्तेजित करने चाँहा था ।

रावण ने सीता से कहा—हे सीते ! मुझको देखकर तू क्यों घाते घरीर को दिया रही है । लक्ष्मण-भट्टिन राम तो बनवाधियों के मध्य में स्थित हो रहा है इत लिये वह किसी को दिगाई नहीं देता है । मैंने भी बहुत ने दूँ राम को देखने को मेने परन्तु वह किसी को दिगाई नहीं दिया, इससे यह मान्य पड़ता है कि राम इस सभार में जीवित नहीं है और घगर कहीं होगा भी तो वह तेरी खबर नहीं लेता है । मेने श्रीर-रहित राम के साथ रह कर नू बना करेगी । जब तेरे समीप राम रहा तो तूने हर गन्ध उसका घानिगन भी दिया लेकिन फिर भी राम के हृदय में तेरे लिये प्रेम नहीं है । वह तेरे साथ घारे भोगों को भोगता है, एंगाङ्गन, निर्गुण, और घधम यह राम है ।

देख, तू अपने को पतिव्रता कहती है और अपने पति के लिये इतना शोक करती है लेकिन मैं तेरा हराण कर लाया तब भी वह राम मुझे देखने नहीं आता। वह माये भी क्यों? वह पूरी तरह भक्तिहीन है और तुझमें उसकी सच्ची प्रीति नहीं है। वह राम हर तरह से पराक्रमहीन है। और तुझमें वह ममता भी नहीं रखता है। वह बड़ा गर्वयुक्त है। वास्तव में वो वह बड़ा मूढ़ है परन्तु अपने को बड़ा पण्डित मानता है।

हे भामिनी ! मनुष्यों में अश्वमेध और तुझसे विमुक्त ऐसे प्रीति-रहित राम की पाकर तू क्या करेगी। तेरे लिये अत्यन्त प्रीतियुक्त मैं हूँ। तू मुझे प्राप्त कर। मैं मधुरों में श्रेष्ठ हूँ। अगर तू मुझसे प्रेम करेगी तो देवता, गन्धर्व, यक्ष, और किन्नरों की स्त्रियाँ तेरी सेवा करेंगी। तू इन सबकी स्वामिनी होगी।

उक्त वर्णन में रावण ने अपने प्रकार से राम की बुराई की है लेकिन 'अध्यात्म-रामायण' के टीकाकारों को यह जानते हुए भी कि रावण ने राम के हाथों अपनी मृत्यु चाह कर ही ये कठोर वचन कहे हैं, ये मर्यादा के प्रतिबल शब्द भ्रमसा हो उठे हैं तभी उन्होंने इसके साथ इन्हीं शब्दों का अर्थ एक आध्यात्मिक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे कुछ क्षण तक जो लेखनी विचारयुक्त शब्दों पर बसी है अपने पाप का प्रायश्चित्त कर फिर राम की भक्ति-व्याख्या में लीन हो जाय।

राम की निन्दा में कहे गये इन साठे छः श्लोकों का दूसरा गुप्त अर्थ इस प्रकार किया है :

(१) रावण ने यह कहा था कि राम वनवासियों के साथ रहता है, और कभी खिलाई देता है कभी नहीं इसका आशय है—वनवासी लोग अर्थात् संन्यासी भ्रमवा घोषी जिनका सांसारिक मनुष्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता उनके सव साक्षात् परमात्मा राम रहता है। यद्यपि सब प्राणियों के हृदय में स्थित होने के कारण सबके साथ ही परमात्मा रहता है फिर भी मूढ़ पुरुषों को भविष्य के कारण इन्द्रिय पुरुष की निधि के समान उसका ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी लोग सदा और सर्वत्र राम को धोक्कर और किसी वस्तु को उत्थ मानकर नहीं देखते।

इसी आशय से रावण ने कहा है कि राम वनवासियों के साथ रहता है।

(२) रावण ने यह कहा कि मैंने अपने बहुत से दूत राम को देखने भेजे लेकिन वे राम को नहीं देख पाये इसका आशय है—यहाँ लोक (दूत) शब्द का व्याकरण की रीति से अर्थ होता है इन्द्रिय और इन्द्रियों के देवता; इसीलिये रावण कहता है कि मैंने अपनी इन्द्रियों के देवताओं के साथ मन, बुद्धि और इन्द्रियों को साक्षात् परमात्मा राम को देखने भेजा। इन सबने प्रयत्न भी किया लेकिन कोई भी राम को नहीं देख पाये क्योंकि राम बुद्धि से भी परे हैं। उसको, रजोगुण-मुक्त भेरे इन्द्रियाँ कैसे देख सकती हैं।

(३) रावण ने सीता से यह कहा था कि जो राम तेरी इच्छा नहीं करता उस राम को प्राप्त करके तू बधा करेगी ? इनका भाष्य है—राम तो भारमा है जिसके अग्य पदार्थों में स्वभाव से ही रति नहीं है। सीता प्रकृति-रूपिणी है, उसमें उसकी प्रीति कैसे हो सकती है।

(४) रावण ने कहा था कि राम तुझे आलिंगन करता है, तेरे पास रहता है। लेकिन फिर भी तुझे स्नेह नहीं करता इसका भाष्य है—जिस प्रकार शक्ति और शक्तिमान का भेद नहीं है उसी प्रकार शक्ति-रूप में आलिंगन की तरह परमात्मा सदा समीप रहता है लेकिन धारम-रूप होने से वह आप्तकाम रहता है इसीलिये बाह्य पदार्थों से उसका सम्बन्ध नहीं रहता।

शक्ति की प्रतीति तो कार्य द्वारा होती है; परमेश्वर की शक्ति का कार्य वह सारा जगत् है इसीलिये अगर परमेश्वर का स्नेह इस जगत् में हो तो प्रकृति-रूप शक्ति में भी उसका स्नेह अवश्य होना चाहिये लेकिन जीव की तरह उसका प्रकृति में स्नेह नहीं होता है इसीलिये रावण ने सीता से कहा था कि राम का तुममें स्नेह नहीं है।

(५) रावण ने सीता से कहा था कि तेरे किये हुए सब भोगों एवं गुणों को राम भोगता है फिर भी यह नहीं जानता कि मैंने कुछ भोगा इसीलिये वह कृतघ्न, निर्गुण और अधम है, इसका भाष्य है—जितने भोग करने के योग्य विषय हैं वे सब बुद्धि की वृत्तियों द्वारा प्राप्त किये गये हैं इसीलिये वे माया के विषय हैं। उन विषयों को और सुख-दुःखादि संकल्प ओ बुद्धि के गुण हैं उनको भोग कर भी जो यह अभिमान नहीं करता कि मैं राम में भोगने वाला हूँ उसके किये हुए कर्मों का नाश करने वाला वह साक्षात् परमात्मा-रूप राम है इसीलिये उसका नाम कृतघ्न है अर्थात् भवतों के किये हुए कर्मों को ज्ञान-रूपी अग्नि से भस्म करने वाला कृतघ्न राम।

परमात्मा राम के गुणों की वशा व्याख्या हो सकती है इसीलिये योगियों ने उसे निर्गुण माना है।

राम का रूप बाणी के लिये अवोचर है इसीलिये राम अधम है।

(६) रावण ने सीता से कहा था कि तुम्हें पतिव्रता को मैं हरकर ले भी चाया फिर भी तेरी रक्षा करने को वह अभी तक नहीं चाया वह तुम्हें प्रीति नहीं करता है। वह हर तरह से पराक्रमहीन और ममत्वहीन है। वह पूरे गर्व-युक्त हो घमने को पण्डित समझे हुए है। इसका भाष्य है—यह बात प्रसिद्ध है कि रावण ने तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था और उसी के प्रसाद से उसने सारे लोकों को वंश में कर लिया था। ब्रह्मा सब प्रकृति-आयं जगत् का स्वामी है और सीता प्रकृति-रूपिणी है, वह परमेश्वर राम की शक्ति है और सदा राम के अधीन रहती है। सब देव उसके अधीन हैं और सब जगत् सीता का स्वरूप है इस-

लिये जब रावण ने ब्रह्मा के वर से सारे जपत् को वश में कर लिया इसका भयं दृष्टा सीता को कायं द्वारा ले जाना और रावण के घन्याय से सब लोग दुःखी रहे यही सीता का दुःखी और शोकयुक्त होना है। चूँकि परमात्मा राम प्राप्तकाम होने से किसी में प्रीति नहीं रखता यही उसका सीता में प्रीतिरहित रहना हुआ। चूँकि व्यापक परमात्मा का जाना-जाना नहीं होता इसलिये राम न आया यह कहना भी ठीक है वैसे देवताओं की भक्तोपकारी और परमेश्वर की सचित-रूप सीता संका में आकर भी राम से पलग नहीं रही क्योंकि सचित और सत्किमान का भेद सर्वसम्मत है।

(७) रावण ने सीता से कहा था कि राम नराधम है, तुझसे विमुक्त है इसका प्राप्त्य है—मनुष्य जिससे घम है वही नराधम है अर्थात् सब मनुष्यों में उत्तम है। विमुक्त अर्थात् जिसका सौन्दर्य में तेरे से भी विशिष्ट थोड़ा मुखारविन्द है वही राम है, उसके सामने तू कौनसी अपनी थोछला प्रकट करेगी।

इस तरह रावण के राम के प्रति कहे हुए निन्दायुक्त वचनों का दूसरा प्रयास निकाल कर सरस्वती ने परमात्मा राम की स्तुति ही की है। 'वाल्मीकीय रामायण' तथा 'अध्यात्म रामायण' में रावण द्वारा सीता से कहे हुए वचनों में हृष्टिकोण का एक भेज मीर है। 'वाल्मीकीय रामायण' में कथा के अन्तर्गत वहाँ नाटकीयता का स्व-रूप विकास है वहाँ 'अध्यात्म रामायण' में उसकी पुष्टि है। 'वाल्मीकीय रामायण' में परिस्थिति के अनुकूल भाव की भारा पात्रों के बीच में निर्बाध गति से बही है उसमें किसी प्रकार की नैतिकता एवम् अध्यात्मिकता की छाप कथाकार ने नहीं लगाई है और न अपने स्वानुभूत हृष्टिकोण के अन्तर्गत प्रसंग का धींचरणीकरण करने का प्रयत्न किया है। 'वाल्मीकीय रामायण' के उक्त प्रसंग में पर्याय की पुष्टि नहीं है बल्कि कवि की उस मूढ़ अन्तर्दृष्टि की अभिव्यक्ति है जो जीवन के सत्य को बाह्य धार्मिक-साम्प्रदायिक भाइम्बरों से हटाकर अपने स्वाभाविक रूप में चित्रित करना चाहती है।

'अध्यात्मक रामायण' के टीकाकार की उपर्युक्त दार्शनिक विवेचना यह स्पष्ट करती है कि किस तरह परवर्ती कथाकारों एवम् टीकाकारों ने एक ऐतिहासिक कथा के रूप को अपनी लौकिक परिधि से हटाकर अलौकिक के आधार पर चिन्तनात्मक स्वरूप की दार्शनिक व्याख्या की गीण पृष्ठभूमि के रूप में रही और उसका कोई ऐतिहासिक महत्त्व न होकर केवल धार्मिक महत्त्व ही रहा। कारण स्पष्ट है—इन परवर्ती कथाकारों द्वारा रचित कथाओं का प्रमुख पात्र राम एक क्षत्रिय राजकुमार न था, न वह केवल एक महापुरुष था, वह तो साक्षात् परमात्मा था, वह परमात्मा जिसका ध्यान योगी निरन्तर किया करते हैं। वह सत्कार से परे है निमित्त है, सबके हृदय में वास करता है लेकिन उस सर्वव्यापी परमेश्वर की जातना बड़ा कठिन है। राम के इसी निर्गुण स्वरूप की तथा साथ में अधिक सहज प्राप्त होने वाले उमने

गणुण स्वरूप की महिमा वर्णन करने में ही तो इन कथाकारों की लेखनी शक्ति व्यक्त होती है। भ्रमवश या मायावश भागे चलकर लोग कथा को स्पून मीतिक दृष्टि से न धाँके इसीलिये कथाकार के साथ टीकाकार भी कथा की धार्मिक विवेचना करके अपने धार्मिक दृष्टिकोण की स्थापना करने में काफी सजग रहे हैं।

‘व्याख्या रामायण’ मूलतः चिंतन-प्रधान ग्रंथ है इसलिये इसमें अन्य राम-कथामों से कहीं अधिक राम के दिव्य रूप की दार्शनिक विवेचना मिलती है। ‘वाल्मीकीय रामायण’ रामरूपा का भादि ग्रंथ है, उसमें तो राम के धार्मिक रूप की स्थापना में ही कई स्थान पर सन्ततिरोध मिलता है। उसमें कथाकार ने राम के मानवीय रूप की परित्रयत विविलताओं को धार्मिक विवेचना के नीचे ढाँपने का सजग प्रयत्न नहीं किया है। ‘वाल्मीकीय रामायण’ की कथा के वर्तमान स्वरूप से तो हमें यही लगता है कि जिस मूलकथा का यह सम्पादित रूप धारण है उसमें राम को प्रथम एक क्षत्रिय राजा एवं महापुरुष ही माना गया होगा। उसी के समकालीन ‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में भी यद्यपि एक स्थान पर राम को अलौकिक रूप में लिया गया है लेकिन बाकी कथा मानव-राम की कथा है। इनके प्रस्तावावाद की राम-कथामों में तो पक्ष-पक्ष पर कथाकार सजग रहा है कि कहीं पाठक यह भूल न जाए कि ये राम जो संसार में मनुष्यवत् होता कर रहे हैं, मूल-रूप में भगवान हैं, धीरे-धीरे भवतों के संकट-निवारणार्थ ही इन्होंने यह धारा-रूप स्वीकार किया है। जैन कथाकारों ने ब्राह्मणों की टनकर पर राम को तीर्थंकर देव ऋषभदेव का अवतार ही माना है। ये सब परवर्ती साम्प्रदायिक दृष्टिकोण हैं जिनका मूल उद्गम भागवत सम्प्रदाय तथा भक्ति के क्षेत्र में उसका विकास है। योद्धों की प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों द्वारा भगवान् के अवतारवाद के दृष्टिकोण का स्थापित किया जाना भी अधिकतम मात्रा में इन साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के लिये उत्तरदायी है।

यह अवतारवाद का दृष्टिकोण किस तरह समाज में जमा, इसने किस तरह अपना विकास किया तथा इसका अपने युग के चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तृत विवेचन हम कथा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अनुशीलन करते समय करेंगे।

‘रामचरित मानस’ में रावण द्वारा सीता से कहे गये मन को छुड़ाने वाले बचनों का उल्लेख नहीं है उसमें तो केवल सांकेतिक रूप में निम्न ओपादयों है :

मनु शिष्य सत सीतहि समुभावा । साम दान भय भेर देतावा ॥

कह रावणु मुनु मुमुक्षु तपानो । मंत्रोदरो धारि सब राजी ॥

तब मनुचरी करउ पन मोरा । एक बार बिलोकु मम मोरा ॥

हो सकता है मुलसीदास जी ने नैतिकता एवं मर्यादा का विरोध समझकर ही ‘वाल्मीकीय रामायण’ के रावण द्वारा एवं विलास पूर्ण शब्दों

को यहाँ नहीं लिया क्योंकि फिर उन्हे भी 'धर्म्यात्म रामायण' की तरह उसके प्रदार्थ की विवेचना करनी पड़ती।

'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में यह रावण-सीता-संवाद बहुत बृहत् रूप में है। इसीप्रकार 'मद्भुत रामायण' में भी इस प्रसंग का वर्णन नहीं है। 'पद्म पुराण' में साकेतिक रूप से यह प्रसंग वर्णित है। 'श्रीमद्भागवत' की रामकथा में भी मुकुन्दजी केवल कथा का तारतम्य मिलाने के लिये ही परीक्षित से कहते हैं कि रावण ने हर तरह से सीता को नुमाया, उधे प्रस्त भी किया लेकिन वह पतिव्रता नारी उसके वध में न आई।

'भूरसागर' की रामावतार की कथा में रावण-सीता-संवाद है लेकिन प्रति संक्षिप्त रूप में। इसमें मूल रूप से 'रामचरित मानस' का ही अनुकरण-मात्र है।

रावण के इस तरह के अपरम्पुक्त वचन सीता के भन्तर को प्रसन्न हो उठे। वह तपस्विनी गुण की बीच में रखकर दोन स्वर से बोली—हे रावण ! तू अपने मन की मुझसे हटाकर अपनी स्त्रियों में लगा क्योंकि तू मुझे चाहने के योग्य वैसे ही नहीं है जैसे पापी पुरुष सिद्धि की चाह करने योग्य नहीं होता। बड़े पवित्र कुल की पति-व्रता बहू-बेटी के लिये जो निन्दित है जैसे प्रकार्य मैं नहीं कर सकती।

इतना कहकर सीता ने मुँह कर लिया और रावण से अनेक नीतियुक्त बातें कही। उसने कहा हे राक्षसाधम ! मैं तेरे भोग के योग्य भार्या नहीं हूँ क्योंकि एक तो पराई पत्नी हूँ, दूसरे पतिव्रता हूँ। तू अच्छी तरह धर्म की ओर दृष्टि कर और सज्जनों के धर्म पर धाकड़ हो। जैसे तू अपनी स्त्रियों की रक्षा करता है उसी तरह तुझे दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिये। देख, जो अपनी ही स्त्रियों से संतुष्ट न होकर चंचलता करता है उस भजितेन्द्रीय और बुरे कर्म पर आकृष्ट पुरुष को पर स्त्रियाँ नष्ट कर देती हैं। क्या यहाँ सज्जन लोग नहीं हैं अथवा तू उनका संरक्षण नहीं करता; क्योंकि यदि तूने उनका अनुसरण किया होता तो तेरी बुद्धि ऐसी विचरीत और आचारहीन क्यों होती? देख, जो राजा हितकारी और धर्मवचनों को नहीं सुनता तथा धन्याय में उत्तर रहता है उसके राष्ट्र और नगर प्रलयंत समृद्ध होने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिये रत्नों से भरी तेरी लंका केवल एक तेरे ही अपराध से दीप्त ही नष्ट हो जायगी।

यदि तू लंका को बचाना चाहता है और अपने प्राणों का नाश नहीं चाहता है तो राम को अपना मित्र बना ले और मुझ दुःखिनी को मेरे पति राम से मिला दे। अगर तू धन्यथा करेगा तो लोकनाथ श्री राघव के हाथों तेरी मृत्यु अवश्यम्भावी है। वे रामचन्द्र तेरे इन बड़े-बड़े राक्षसों को ऐसे उखाड़ फेंके जैसे साँप को गड़ड़ उठा ले जाता है। जैसे श्री वासन ने तीन पंखों से तीनों लोकों को नापकर दैत्यों के हाथ से देवताओं की राज्यलक्ष्मी को छुड़ा लिया था वैसे ही वे शत्रुनाशक, राम तेरा नाश

करके मुझे मुक्त करेंगे। जैसे एक भुजा वाले वृथासुर को मारने में इन्द्र को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा इसी प्रकार तुम्हें भकेले को मारते राम और लक्ष्मण को क्या विलम्ब लगेगा।

हे भयम ! आथम में उन मनुष्य-सिंहों को न देखकर तू कुत्ते की तरह उसमें घुसा और मुझे हार लाया। अब अगर तू नुवेर के पर्वत पर या उसके घर में घपवा वरुण की सभा में भी जा छिपेगा तो भी श्री रामचतुर्भुजे स्वयं भयभ्रम मारेंगे। अब तेरी स्वयं काल भी रक्षा नहीं कर सकता। भला बच्यो मैं मारा महाबल बच सकता है।

उपयुक्त कथन में पहले सीता ने रावण को धर्म तथा मर्यादा की बातें बताई हैं फिर उससे कठोर वचन कहे हैं और उसके नाश को भी अपश्यम्भावी बताया है क्योंकि धर्म के प्रतिकूल आचरण करके देव से कौन बच सकता है। राम की अपार शक्ति का भय दिखाकर एक बार सीता ने फिर रावण को राम से मित्रता करने नीति के पथ पर घाने की सलाह दी है।

‘श्रम्यात्म रामायण’ में सीता संतुलित वाणी में रावण को धर्म और नीति की बातें नहीं समझाती बल्कि क्रोध-युक्त वाणी में उसके नाश की भविष्यवाणी करती दिखाई देती है। वह रावण से कहती है—हे नीच ! राम या तो बाणों से समुद्र को सुखाकर या समुद्र का सेतु बांधकर तेरा नाश करने भावेंगे।

इस प्रकार ‘रामचरित मानस’ में सीता तिनके की भाङ में प्रत्येक क्रोध-युक्त वचन रावण से कहती है। यहाँ वह नीतियुक्त बातें करके रावण के हृदय-परिवर्तन का प्रयत्न नहीं करती, और न उसे राम से मित्रता करने की सलाह देती है। तुलसीदास जी के मानने तो रावण की राम से मित्रता का प्रयत्न ही नहीं उठता था, वे तो रावण का त्राहिमाम् त्राहिमाम् करते राम की धारण में जाना स्वीकार कर सकते थे।

‘मूरसागर’ की रामकथा में भी ‘मानस’ की तरह गीता के केवल क्रोधयुक्त तथा चुनौतीपूर्ण (challenging) वचनों का उल्लेख है।

इन सबसे हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘वाल्मीकीय रामायण’ के सम्पादन-काल के पदचान् धन्य रामकथाओं के रचना-काल तक स्त्री का पिता के क्षेत्र में स्वतंत्र अस्तित्व प्रायः समाप्त हो चुका था। वह केवल पतिव्रत धर्म की मर्यादा के भीतर पुण्य की दासो-नकरूप एक मृदली ही रह गई थी। यों तो मातृ-सहायक समाज के ह्रास तथा पितृमहात्म्य समाज के उदय के मध्य ही स्त्री अपना स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्व खो बैठी थी, फिर भी व्यवस्था का बल बना एक भूत के साथ सामाजिक मध्यस्थों को नहीं बरबाद करता, वह एक मातृ-प्रबलित संस्कारों से घामूनगून परिवर्तन नहीं ला सकता इसलिए ऐतिहासिक विचार-कर्म का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि पितृमहात्म्य समाज के आ जाने से

स्त्री गण-व्यवस्था में अपना राजनीतिक स्वत्व खो बैठी थी, लेकिन उसके सामाजिक अधिकार फिर भी बरकरार थे। वह पुरुष की दासी न बनकर उसकी सहयोगिनी के रूप में रही थी। उसके साथ युद्ध में जाती थी, मन्त्रणा में भी पुरुष के साथ बैठती थी विद्या के क्षेत्र में भी इसका अधिकार था, वेद और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का उसे खुदा अधिकार था। यहाँ तक कि वैदिक-काल, जो पितृसत्तात्मक समाज के उदय का समय है उस समय स्त्री यज्ञोपवीत धारण करने की भी अधिकारिणी थी लेकिन धीरे-धीरे उत्पादन के साधनों के पुरुष के हाथ में केन्द्रीभूत हो जाने के कारण स्त्री अपना स्वत्व खोने लगी। वह नाम-मात्र की पुरुष की सहयोगिनी रह गई जबकि पूरी तरह उसकी दासी बनी। पतिव्रत धर्म के अन्तर्गत इस बदलती परिस्थिति का धर्म के रूप में समर्पण किया गया। धर्म पति ही स्त्री के लिये ईश्वर बन गया, उसके बिना स्त्री की मुक्ति कहीं नहीं हो सकती थी। वह ही समस्त-सीख स्थानों के पुष्पफल के रूप में मान्य हुआ। पति, विरोध धर्म-विरोध माना गया। सार-रूप में पति ही स्त्री के लिये धर्म, धर्म, काम और मोक्ष के देने वाला स्वीकृत हुआ। धर्म स्त्री के अधिकारों का यहाँ तक हास हुआ कि उसे कोई पूर्ण नहीं माना गया और पुत्र मोनि समझ कर ही उसका सारा विद्या का अधिकार छीन लिया गया। उसे विद्या की क्या आवश्यकता थी? पुरुष स्त्री के स्वतन्त्र चिन्तन के पक्ष में नहीं था क्योंकि उससे अत्यन्त दूर से पुरुष की निरंकुश सत्ता का विरोधी-वध सबल होता था। प्राचीन काल में अनेक सुविधित विदुषी स्त्रियों की कथा घाती है। पार्वी, मैत्रेयी आदि उस समय की काफ़ी पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ थी। चिन्तन के क्षेत्र में वे कितनी आगे बढ़ी हुई थीं इसके उदाहरण स्वरूप हम याज्ञवल्क्य के घोर पार्वी के बीच धनौकिक के सम्बन्ध में हुई वार्त्ता को उद्धृत करते हैं :

एक बार सांख्यनि भुम्बु ने याज्ञवल्क्य से पूछना शुरू किया। उसने कहा— एक बार हम अनेक विद्यार्थी मद्र-प्रान्तों में अध्ययनायें करवाएँ करते हुए पंचदश कर रहे थे। विचरते हुए पर्वतक के पर्वों में जा पहुँचे। उस पर्वतक की कन्या गन्धर्व-गृहीता थी। हमने गन्धर्व से पूछा—तू कौन है? उसने कहा—मैं योच से घागिरस मुपन्वा हूँ। उससे लोकों के अन्त जब हम पूछ रहे थे तो हमने उससे कहा—बताइये परीक्षित कहाँ होगे? वही मैं तुमसे पूछता हूँ, हे याज्ञवल्क्य! परीक्षित कहाँ होये?

याज्ञवल्क्य ने बताया—वे यहाँ चले गये जहाँ धरवर्धन जाये जाते हैं।

उं कहाँ जाते हैं? मुनं का चक्र देवरथ है। एक अहोरात्र का नाम देवरथाह्वन है।

याज्ञवल्क्य ने कहा—यह लोक बतौर देवरथाह्वन है। उसके चारों ओर दुग्धो पृथ्वी है, फिर दुग्धो समुद्र है। फिर पृथ्वी और समुद्र के बीच उस्तरे की धार

से भी पतला साकाश है। इन्द्र ने सुपुर्ण होकर उनको वहाँ वायु के प्रति समर्पित कर दिया। वायु उन्हें धारण कर वहाँ से गया जहाँ भस्वमेध याजो रहते हैं।

भुशु साहायानि चुप हो गया।

तब चाक्रायण उपस्त ने पूछा—परन्तु वह भी उत्तर पाकर चुप हो गया।

तब कुपीतक पुत्र कहोस ने पूछा। वह भी चुप हो गया क्योंकि उसे ठीक उत्तर मिल गया।

तदनन्त वाचबन्धी गार्गी ने पूछा—जो सब पार्थिव जल में प्रोत-प्रोत हैं, तो जल किसमें प्रोत-प्रोत है ?

याज्ञवल्क्य—‘वायु में।’

‘वायु किसमें ?’

‘अन्तरिक्ष लोकों में।’

‘वह किसमें ?’

‘गन्धर्व लोकों में’

‘वह किसमें ?’

‘आदित्य लोक में।’

‘वह किसमें ?’

‘चन्द्र लोक में।’

‘वह किसमें ?’

‘नक्षत्र लोक में।’

‘वह किसमें ?’

‘देव लोकों में।’

‘वह किसमें ?’

‘इन्द्र लोक में।’

‘वह किसमें ?’

‘प्रजापति लोक में।’

‘वह किसमें ?’

‘ब्रह्म लोक में।’

‘वह किसमें ?’

याज्ञवल्क्य ने कहा—गार्गी। न घति पूछ। घति पूछने से तेरा तिर न गिर पड़े। तेरी बुद्धि न भ्रम में पड़ जाये। निवचय तू मनति पूछने योग्य देवता को पूछ रही है, तू बहुत न पूछ।

तब वाचबन्धी गार्गी चुप हो गई।

यह स्त्री की दर्शन के वीर में उस विद्वान् ऋषि के ऊपर विजय थी। ज्ञान के लिये स्त्री की अतृप्त बुद्धि की याज्ञवल्क्य तक देकर संतुष्ट न कर सका। वाचकनवी गार्गी मुश्म से सुधमतम की धोर खोब करती बढ़ रही थी, वह मृष्टि के रहस्य को जानना चाहती थी लेकिन याज्ञवल्क्य तक द्वारा उसे संतुष्ट न कर सका। अन्त में उसने वाचकनवी गार्गी को धन्य भय दिखाकर चुप कर दिया।

इसके बाद उद्दामक धारण ने कहा—एक बार हम विद्यार्थी—तोम पञ्चल काव्य घर मद्र प्रान्त में पहुँचे। वहाँ हम यज्ञ पढ़ते थे। उन पञ्चम काव्य की भार्या मन्धर्व—वहोता थी। हमने पूछा—तू कौन है? वह बोला—धायर्वण कदम्ब है।

उसने काव्य से, हम से, सबसे पूछा—वह मूत्र क्या है ? जिससे लोक, परलोक सर्वभूत सम्प्रथित हैं ।

हमने कहा—हम नहीं जानते। श्व है यात्रवस्थ, तू बता। यदि नहीं बताता और गोरे ले जायेगा तो तेरा सिर गिर पड़ेगा।

याज्ञवल्क्य ने कहा—जानता हूँ ।

‘बढ़ा ?’

'यह वायु है।'

'मन्तर्यामी का वर्णन कर !'

उसने बल्लन किया। तब वाष्पकृतवी धानी ने पूछा—गुण्य ब्राह्मणो ! भव मे
याज्ञवल्क्य से हो प्रश्न पूर्व्वोक्तो । यदि यह उत्तर देगा तो गुप्त सबसे बढ़कर यह ब्रह्म-
जानी है ।

उन्होंने कहा—भारती, पूछ ।

उसने कहा—ब्रह्म काशी का या ब्रह्म का उग्रपुत्र व्यासजी शत्रुघ्न का भ्राता-भ्रातृ करके शत्रुघ्न को जीतने वाले, नौक वाले दो तीर हम में पड़कर शत्रु के सम्मुख खड़ा हो, ऐसे ही दो प्रदल लेकर मैं तेरे सामने खड़ी होती हूँ। वृ उत्तर दे।

सागवत्सल्य ने कहा—यात्री ! पूछ ।

सायकृती गावों ने पूछा—दुलोक से ऊपर, पृथ्वी में नीचे, दुलोक पृथ्वी के मध्य, भूत, बलांगान और भविष्यत् जो कुछ है वह किससे पोषणग्रस्त है ?

‘आकाश में ।’

‘कुम्भे नमस्कार हो । दूसरा प्रश्न गुन ।’

‘मामो कह ।’

‘घाबला कितने है?’

‘बह्म धरा मे । बह्म अस्पृश, धनसु, अह्वर, धनोर्ष, न तान, न त्रिकना, छाया-
रहित, धन्यकास्तीन, धवायु, धाकाय-रहित, धमंग, रस-रहित, वष, नेत्र-श्रोत्र-नाली,
मन, धमि आब, प्राण, मुख, परिमाण-रहित, धन्यरहित, बाहर रहित, है । बह्म कुछ नहीं

साता। उसकी ही आज्ञा में सब-कुछ नियमित है। जो उसे न जानकर मरता है वह दोन है। जो जानकर भाराघना करके मरता है वह ब्राह्मण है।

अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुई गार्गी ने कहा—हे पूज्यनीय ब्राह्मणों! यदि नमस्कार करने से इससे धुम छूट जाये तो इसी को बहुत मानो। तुमने से इस ब्रह्मवेत्ता को कोई भी नहीं जीत सकेगा।

तत्पश्चात् वधन्तु की पुत्री चुप हो गई।

(बृहदारण्यकोपनिषद्, १ प्र०)

उपयुक्त बातों के अनुसार गार्गी याज्ञवल्क्य के ठककर की विदुषी स्त्री है जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि को भी परीक्षा लेती है। वह स्त्री ब्रह्मज्ञान के एकमात्र अधिकारी ब्राह्मणों के सामने ही ऋषि की विजय की घोषणा करती है।

परवर्ती-काल में स्त्रियाँ इतनी विदुषी न रहीं, यहाँ तक कि ऋषि-पत्नियों के बारे में भी जो कथाएँ मिलती हैं वह केवल उनके अपनी मर्यादा के भीतर संकुचित ज्ञान की ही प्रकट करती हैं। रामायण में ही वरुणित अग्नि ऋषि की पत्नी मनु-सूया सीता को वेद-पुराणों का साक्ष्य देकर पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती है जबकि वेद में पातिव्रत धर्म के ऊपर कोई विशेष जोर नहीं दिया गया है। विद्वानों का मत है कि इवेतकेतु ने ही एक पुरुष तथा एक स्त्री की मर्यादा नियत की थी।

इस सबसे हम हम निर्णय पर पहुँचते हैं कि 'वाल्मीकीय रामायण' का सम्पादन-काल जो गण-ज्यबस्था का अन्त तथा सामन्तवाद का उदयकाल माना जाता है स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व एवम् अधिकारों के ह्रास का समय तो था लेकिन फिर भी उसके शिक्षा के अधिकार का पूरी तरह से लोप नहीं हुआ था। पातिव्रत धर्म के बन्धनों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था लेकिन फिर भी वह प्रत्येक आपत्ति में केवल स्वामी-पति की ही दुहाई नहीं देती थी बल्कि उसे अपनी बुद्धि पर भी भरोसा था। इसी सामाजिक परिस्थिति का अग्रत्यक्ष रूप से 'वाल्मीकीय रामायण' में वरुणित सीता के चरित्र पर प्रभाव पड़ा है जो परवर्ती रामकथाओं में देखने में नहीं आता।

×

×

×

सीता के विरस्कार भरे शब्द सुनकर रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और उसने सीता से कहा—वया कर्ह तेरे ऊपर जो मेरी प्रायश्क्ति है वही मेरे क्रोध को रोकती है, इसीलिये हे मुन्दरमुखि! मैं तेरा घात नहीं करता, नहीं तो तू बघ और घनादर के योग्य है। तू मुझे जो कठोर वचन नहती है उनके लिये तेरा बड़ी निर्दयता से बघ करना ही ठीक है। मैं तो महीने तक तेरी बाट और देखता हूँ, इस अवधि में यदि मुझे तू अपना पति न करना चाहेगी तो रघोर्दिदार लोग मेरे शासकाल के भोजन के लिये तेरे शरीर को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे।

सीता ने यह सुनकर अनेक कठोर शब्दों से रावण को दुतकारा और अन्त में अपने हरे जाने का वृद्ध रक्ष्य भी उसे बताया। उसने कहा—हे दक्षशीव ! मैं अपने तेज से तुझे भस्म कर सकती हूँ परन्तु एक तो इस विषय में मुझे राम की आज्ञा नहीं है दूसरे उपस्था की रक्षा के लिये यह काम मैं नहीं कर सकती। तेरा सामर्थ्य नहीं या कि राम के पास से मुझे हर साता, परन्तु तेरे वध के लिये यह उपाय रचा गया है, इसमें कुछ संशय नहीं।

इन असह्य शब्दों को सुनकर रावण सात नेत्रों से सीता को देखता हुआ सौंप के तुल्य हाँकता बोला—तू नीति और धर्म से हीन व्रत का पालन कर रही है, मैं अभी तेरा नाश करता हूँ जैसे सूर्य संध्या का नाश करता है।

इसके बाद रावण ने उन विचित्र भयानक स्वरूप वाली राक्षसियों से कहा—हे राक्षसियों ! सीधे-उलटे उपाय से, चाहे साम, दान, दण्ड, भेद से किसी प्रकार वैदेही को मेरे वश में करो।

रावण क्रोधयुक्त वाणी से गरज रहा था इतने में ही धन्यमालिनी नाम की राक्षसी रावण से लिपट कर बोली—महाराज, प्राप्ति मेरे साथ विहार करो। इस सीता से प्रापको क्या काम है ? इसके विरह में प्रापका पाण्डुरण्य हो गया है। जो स्त्री चाहती न हो उसकी चाह करने वाले पुरुष का शरीर भी सतत होता है और अभिलाषिणी कामिनी की जो इच्छा करता है उसको सुन्दर प्रीति प्राप्त होती है।

यह सुनकर रावण हँसकर अपने प्रदीप्त सूर्य-सदृश मन्दिर में घुस गया।

‘रामचरित मानस’ के अनुसार रावण ने केवल एक मास की अवधि ही सीता को दी थी :

मास दिवस महं कथा न माना। तौ मैं मारबि काढ़ि छपाना ॥

इसके अनुसार रावण सीता को मारने को दीठा था लेकिन मन्दोदरी ने नीति-युक्त बातें कहकर उसे रोक लिया।

रावण के चले जाने के पश्चात् उन भयंकर रूप वाली राक्षसियों ने सीता को अनेक तरह से धमकाना और डराना शुरू किया। ‘वाल्मीकीय . . . वैश्वं तथा चौबीसवें सर्ग (सुन्दरकाण्ड) में एकजटा, विकटा, हरिजटा’ कराल शुष्कोदरी विनता, लम्बे स्तनों वाली एक विजटा रा- . . . प्रयसा, भनाभुजी तथा धूर्णल्ला आदि . . .

सीता को समझाया लेकिन

राक्षसियों द्वारा सीता

किया है, जिसे

उच्चता .

आनन्दयुक्त होकर राम के समीप बैठा है। वह भक्ति-युक्त हो राम के चरणारविन्द की सेवा रहा है।

‘रामचरित मानस’ में त्रिजटा ने अपना स्वप्न इस प्रकार कहा :

सपने बानर संका जारी। जातुपान सेना सब मारो॥
सर आरुढ़ नयन बससीसा। मुँडित सिर छडित भुज बोसा॥
एहि विधि सो वन्धिन विसि जाई। संका मनहुँ विभोपन पाई॥
नगर फिरी रघुबीर बोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥

‘भूरसागर’ की रामकथा में सार-रूप में वही वर्णन है जो ‘वाल्मीकीय रामायण’ में—लेकिन वह प्रति संक्षिप्त रूप में है। उसमें स्वप्न का वर्णन तो चित्र-रूप में न्यूनतम अंश में नहीं प्राप्त पाया है। उसमें ‘मानस’ की तरह हनुमान के संका को जला देने की बात नहीं है बल्कि निम्न पंक्ति है :

प्रगट्पो प्राइ संक दल कपि को, फिरी रघुबीर तुहाई।

‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में स्वप्न का वर्णन संक्षिप्त-रूप में ‘वाल्मीकीय-रामायण’ जैसा है लेकिन वह एक स्वप्न न होकर बहुत से स्वप्न हैं। उनमें एक स्वप्न त्रिजटा ने यह भी देखा था कि श्री रामचन्द्र के बाण सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डल पर छाये हुए हैं। त्रिजटा ने स्वप्न में यह भी देखा था कि लक्ष्मण हृदयों के डेर पर चढ़े हुए मधु और क्षीर ला रहे हैं और ऐसा जान पड़ता था कि वे सब दिताओं को जला कर भस्म कर देंगे।

इसके बाद त्रिजटा ने यह भी देखा कि चंदेही का सारा शरीर छून से तर हो रहा था और एक बाण उसकी रक्षा कर रहा था। इसके बाद फिर वह उत्तर दिया मैं चली गई।

‘महाभारत’ में ही त्रिजटा सीता की धैर्य बँधाती हुई यह और कहती है—सखी सीता, तुम मुझ पर विश्वास करो और निडर होकर मेरी बात सुनो। अकिम्ब नाम के एक बुद्धिमान बुढ़े राक्षस हैं। वे राम के हितचिन्तक हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिये मुझे कहा कि तुम मेरी धोर से समझा कर और प्रसन्न करके सीता से कहना कि तुम्हारे स्वामी राम अपने आई लक्ष्मण सहित कुशल से हैं। वे इन्द्र के समान बली बानरराज सुग्रीव से मित्रता करके तुम्हारे उद्धार के लिये यत्न कर रहे हैं। हे भोव ! सब लोग उसकी निन्दा करते हैं, उस पापी रावण से तुम्हें तनिक भी डर नहीं है।
• ५५२ के पाप के कारण वह तुम पर अत्याचार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण और सुग्रीव-सहित धीम्र भायेंगे और एक विशाल सेना भी लायेंगे, तब वे उद्धार करके ले जायेंगे।

उपयुक्त स्वप्नों के वर्णन से ऐसा लगता है जैसे मानो प्रत्येक कथाकार ने

कथा की आगे होने वाली घटनाओं को न्यूनाधिक रूप में इन स्वप्नों के वर्णन में समाविष्ट कर दिया हो। 'वाल्मीकीय रामायण' में स्वप्न का जैसा भीमस्त चित्रण यहाँ दृढ़ है वैसे ही प्रायः भरत के साथ हुआ है, जब उस स्वप्न को देखकर भरत का हृदय अपने परिजनों यथवा भयोध्या के विनाश की कल्पना कर काँप उठा था। इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी अवश्यम्भावी विनाशकारी घटना की पृष्ठभूमि के रूप में ही पूर्व-मध्यकालीन एवम् मध्यकालीन कथाकारों ने स्वप्न एवम् अपराधियों की कल्पना अपनी कथा में की। यह कल्पना पूरी तरह स्वतन्त्र न थी बल्कि समाज-सांकेतिक भी क्योंकि स्वप्न एवम् अपराधियों का विश्वास समाज में प्राचीन समय से ही जला सा रहा है। 'वाल्मीकीय रामायण' में यह स्वप्न का प्रसंग सम्भव है मूल रामकथा की एक कड़ी बन कर ही आया हो, लेकिन उसके वर्तमान स्वरूप में कवि की कल्पना अधिक है, जिसने परम्परा के रूप में चली आई घटना को भावमयी ढंगी में चित्रित किया है।

'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में विजटा सीता से अविध्य नामक राक्षस का समाचार कहती है। ऐतिहासिक दृष्टि से कथा के इन विविध घंटों को धिला कर हम यही सोच सकते हैं कि रावण की निरनुपलब्धता के विषय जो शोध राक्षसों में पैदा हो गया था और निरन्तर बढ़ता जा रहा था उसी को विभीषण, विजटा, अविध्य राक्षसों के हृदय में हम पाते हैं। दबे-दबे यह भाग सुनते रहते थे और अन्याय के विषय अपने पक्ष को सबल कर रही थी। हो सकता है धुले रूप में अपने विचार को राक्षसियों के सामने रखना सम्भव न जानकर विजटा ने स्वप्न का आशय लिया हो, या यह भी हो सकता है कि राक्षसों में उठी यह विद्रोही भावना कालान्तर में अपने मूल ऐतिहासिक स्वरूप की ओर रामकथाओं में एक काव्यमयी रूप के रूप में ही अपने मार्ग की भाली दे पाई हो।

विजटा द्वारा कहे हुए भयानक स्वप्न का वृत्तान्त सुनकर सीता फिर विलाप करने लगी। वह अपने प्रकार से राग, सदमण, मुमित्रा, कोशल्या आदि को वाद करके अपनी मृत्यु की अभिलाषा करने लगी। वह डरने लगी क्योंकि दो महोत्तरे की प्रशंसा समाप्ता होने के बाद वह राक्षसराज उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा। वह अपने जीवन की प्रियकारकी हुई कहने लगी—मैं इसे त्याग दूँगी। मैं विष खाकर अपनी पत्नी राज्य द्वारा सीता ही अपने प्राण त्याग दूँगी, पर न तो कोई मुझे विष देने वाला है और न इस राक्षस के घर में राज्य हो मिल सकता है।

सीता इस प्रकार विलाप करती हुई राम का स्मरण कर एक बुध के पास चली गई और बहुत-बहुत शोक-विचार करती हुई अपनी बेटी का जन्म पक्का कर कहने लगी कि इसी कल्प से गले में फँसी लगाकर मैं यमलोक को चली जाऊँगी। इतने में ही धेँल पाहुन हुए। उन्होंने सीता के शोक को हर लिया।

‘अध्यात्म रामायण’ में सीता के विलास करने के बारे में तो लिखा है लेकिन ‘वाल्मीकीय रामायण’ की तरह सीता की दारुण भावनाओं का चित्रण बिनाप के अन्तर्गत नहीं किया गया है। ‘मानस’ में सीता विलास करती है। वह प्रियटा से कहती है :

तजो वेह कद येगि उपाई । तुसह बिरहु भव नहि सहि जाई ॥

आनि काठ रचु चिता बनाई । मानु अनल पुनि देहि लगाई ॥

इस पर प्रियटा उत्तर देती है :

मिति न अनल मिति मुनु मुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिघारी ॥

सीता सोचती है कि अगर आग न मिलेगी तो मेरी पीड़ा कैसे मिटेगी। देखो, आकाश में आगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं लेकिन पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। चन्द्रमा अग्निमय है किन्तु वह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। वह अशोक वृक्ष से प्रार्थना करता है :

सुनहि बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम कह हए मम सोका ॥

नूतन कितलय अनल समाना । देहि अग्नि जनि करहि निदाना ॥

‘मानस’ में सीता अपनी बेखी से गला बांधकर आत्महत्या करने का प्रयत्न नहीं करती दिखाई देती। वह आत्महत्या की कामना तो करती है, तभी प्रियटा से अग्नि लाने के लिये कहती है। अशोक वृक्ष से सीता कवि की सुन्दर अभिव्यंजनात्मक शैली के माध्यम से कुछ बिरह-वेदना-युक्त वचन कहती है।

धुभमूचक धातुनों का वर्णन भी ‘अध्यात्म रामायण’, ‘मानस’ तथा अन्य राम-कथाओं में नहीं मिलता है। ‘वाल्मीकीय रामायण’ में सुन्दरकाण्ड ॥ २४ वें सर्ग में अनेक धुभ धातुनों की कल्पना की गई है।

इसके पश्चात् वृक्ष पर चढ़ हनुमान अपने हृदय में अनेक तर्क-वितर्क करने लगे। वे सोचने लगे—पूर्वचन्द्रपदनी सीता ने दुःखों को नहीं देखा है पर इस समय यह दुःख समुद्र में डूबी हुई पार नहीं पा रही है। ऐसे शोक से व्याकुल सीता को यदि मैं समझाये बिना ही चला जाऊँ तो मेरा जाना शेषयुक्त होगा क्योंकि मेरे चले जाने पर राजपुत्री जानकी किसी प्रकार अपनी रक्षा न देख कदाचित् प्राण छोड़ दे। परन्तु इन राक्षसियों के सामने सीता से बातचीत करना भी ठीक नहीं है। अब क्या करूँ, थोड़ी-सी रात्रि रह गई, मैं इतने में यदि समाश्वासन न करूँ तो ये अपने प्राण को छोड़ देंगी फिर श्री रावण सीता का अन्धेरा न बाकर अयोध्यां दृष्टि से मुझे भ्रष्ट कर देंगे। सीता से सम्भाषण किये बिना यदि मैं राम के लिये वावराश से उद्योग भी करवाऊँ तो फिर सीता प्राण त्याग दें तो सेना-सहित उनका यहाँ आना व्यर्थ हो जायगा। इसलिये मैं आग बचाकर सन्तान-पीड़ित श्री जानकी को धीरे से समझाये देता हूँ।

परन्तु मुझे एक धारणा है कि यदि मैं संस्कृत बाण्डि बोझों को पापव सीता मुझे राखण जानकर डर जाय इसलिये मनुष्य की साधारण बोझी में ही इनको समझाना ठीक होगा ।

परन्तु इसमें भी एक भ्रम है । यदि जानकी मेरा यह रूप देखेगी और मेरी बोझी मुनें तो तो और भी डर जायेगी । अगर डर से मुझे कामरूपी राखण जानकर वे पिल्ला उठी तो राक्षसियों का झुण्ड नाना दस्त्र धारण किये उपस्थित हो जायगा और मुझे घेर कर मारने प्रयत्न पकड़ने का उपाय किया जायगा । तब मैं इस घासा से उस घासा पर, दोड़ता फिस्सा तब तो सीता को और भी संका होनी । मेरे विनाश रूप को देखकर राक्षसियों भय के मारे बिकरान दण्ड करेंगी । राक्षस धूल, बाण, तलवार, इत्यादि नाना दस्त्र लेकर बड़े वेग से प्रयत्न ही प्रयत्न और मुझे चारों ओर से घेर लेंगे । मैं उस समय राक्षसी सेना को मारूँगा तो सही, पर एक जाऊँगा । फिर समुद्र के पार न जा सकूँगा; प्रयत्न से सब धाकर मुझे घोरतापूर्वक पकड़ लें तो सीता को इधर रामचन्द्र का संदेश भी न मिले और मैं पकड़ा जाऊँ । फिर महादुष्ट हिंसात्रिय राक्षस कदाचित् सीता को ही मार डाले तो रामचन्द्र और सुग्रीव का सब कार्य ही चौपट हो जायगा । यदि मैं मारा गया या बाँधा गया तो ऐसा कोई नहीं दीख पड़ता जो राम के कार्य को कर दे । अगर मार्गरहित समुद्र से बेचिहत गुप्त स्थान में रहती जानकी का पता लग भी गया तो ऐसा कोई बानर नहीं है जो मेरे मारे जाने पर ही योजना कीड़े समुद्र को लाँच कर इस स्थान पर पहुँच सके ।

इन हजारों राक्षसों के मारने के लिये मैं समर्थ हूँ परन्तु फिर मैं समुद्र के पार न जा सकूँगा । इसके सिवा संश्रान में जय और पराजय के विषय में संवाद सन्देश ही रहता है । इसलिये ऐसा कौन गुप्त होगा जो पण्डित होकर सन्देशमुक्त कार्य को निःसंदेश होकर करेगा । सीता से बोलने में इन पुर्वांत महा बोझों की सम्भावना है और जो न बोझों तो सीता का प्राण-त्याग होगा ।

कायर दूत सिद्ध-कार्य को भी देशकाल का विचार न करके बिगाड़ते हैं । प्रथम और अनर्थ के मध्य में बुद्धि का निश्चय करना भी काम नहीं देता, क्योंकि अपने को पण्डित मानने वाले दूत अवश्य कार्य का नाश करते हैं । भय क्या करूँ, जिससे कार्य का नाश न हो और मैं कायर भी न ठहूँ, तथा मेरा समुद्र साँपना भी धृष्ट न हो ।

इस प्रकार सोच-विचार कर हनुमान ने निश्चय किया कि अब मैं श्री रामचन्द्र की कथा कहना प्रारम्भ करता हूँ जिससे सीता को विश्वास प्राप्त हो । अब हनुमान उसी घासा में छिन्नी-छिन्नी मयुर वचन बोलने लगे । उन्होंने राम-जन्म से लेकर अपने संका भाने तक की सारी कथा कह मुनाई ।

‘अध्यात्म रामायण’ में या ‘मानस’ में तथा अन्य रामकथाओं में कही पर हनुमान के हृदय में उठे इन तर्क-वितर्कों का वर्णन नहीं है । ‘वाल्मीकीय रामायण’ में इसका

वर्णन कथा की स्वाभाविकता को अधिक निभा सका है जो अन्य रामकथाओं में पल्लोक्तिक के प्रभाव से कहीं भंग होती दीख पड़ती है।

‘रामचरित मानस’ में इसके साथ हनुमान के मुद्रिका डालने का वर्णन प्रोत्पाता है :

कपि कर हृदये विचार सोन्हि मुद्रिका डारि तब ।

जनु असोक भङ्गार सोन्हि हरपि उठि कर गहेउ ॥

जब सीता ने राम-नाम से प्रकट वह मुद्रिका देखी तो वह आश्चर्यचकित हो उठी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वह सोचने लगी।

ज्योति को सकइ भजय रघुराई । माया तें भसि रहि नहि जाई ॥

सीता इस प्रकार विचार कर रही थी कि उसी समय हनुमान ने मधुर वाणी में श्रीराम की कथा सुनाना प्रारम्भ कर दिया।

‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में कथा की ठरतीव दूसरे प्रकार से है। उसमें न तो हनुमान के सामने रावण सीता के पास घाता है और न विभिन्न प्रकार की राक्षसियाँ उसके सामने सीता को डराती हैं। रावण के सीता के प्रति कहे गये कामोन्मत्त वचनों का उल्लेख तो इस कथा में उसी समय घाता है जब रावण ने लाकर सीता को पहले-पहल मशोक घाटिका में बिठाया था। उसी समय वे विकृतरूप वाली राक्षसियाँ अनेक प्रकार से सीता को तस्त करती हैं। उसी समय त्रिजटा अपने स्वप्न का वृत्तान्त सब राक्षसियों को सुनाकर उनको सावधान करती है। उस समय मशोक-घाटिका में हनुमान नहीं थे। उन्होंने तो सीता को अत्यंत दीन अवस्था में रावण के नियास-स्थल में देखा था और जब उन्हें यह निश्चय हो गया था कि यही सीता है तो उन्होंने सीता से कहा था—घायें वंदेहि ! मैं श्रीराम का दूत पवनपुत्र हनुमान हूँ। मैं आपकी देखने आकाश-मार्ग से यहाँ आया हूँ। राजकुमार रामचन्द्र और लक्ष्मण सकुशल हैं। सब वानरों के राजा सुग्रीव उनके सहायक, रक्षक और मित्र हैं। राम-लक्ष्मण ने आपके कुशल-समाचार पूछे हैं। महाराज सुग्रीव ने भी राम के मित्र के नाते, आपके कुशल-समाचार जानने की इच्छा की है। आपके स्वामी रामचन्द्र सब वानरों के साथ यहाँ आयेगे। देवी, आप मेरी बात पर विश्वास करें। मैं राक्षस नहीं हूँ—यानर हूँ।

सीता ने दम-भर सोचकर कहा—हे महाबाहो ! धर्मार्थ राक्षस प्रविन्ध्य के कथनानुसार मैं जानती हूँ कि तुम वानर हनुमान ही हो। उस धेष्ट राक्षस से मुझे यह सबर मिल चुकी है कि हनुमान आदि वानर सुग्रीव के सचिव और साथी हैं।

इसके पश्चात् हनुमान ने श्रीराम की दो हुई मुद्रिका सीता को दी और अपनी पहचान के लिये चित्रकूट में कैए का रूप बनाये जयन्त की सारी कथा कही।

‘प्रप्यात्म रामायण’ तथा ‘वाल्मीकीय रामायण’ में जब सीता के हृदय से यह

लंका किसी तरह नहीं हटती है कि हनुमान रावण का ही कोई मायावी बानर-रूप है तब हनुमान सीता को पहचान के लिये राम-नाम से अङ्कित वह मुद्रिका देते हैं ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में वर्णित है कि जब कपि ने वृक्ष में छिपे हुए मधुर बाणो से राम की कथा सीता को सुनई तो सीता ने दिशा-विदिशाओं में चारो ओर देखा पर कोई नदी दीख पड़ा । तब वे मन से राम का ध्यान करती हुई अपने-प्राप भयंकर हर्षित हुईं, फिर अगल-बगल ओर ऊपर-नीचे देखने लगीं, तब बुद्धिमान वायुपुत्र उदया-चल पर उगे सूर्य के तुल्य उन्हें दीख पड़े । हनुमान पीला कपड़ा पहने, सुवर्ण के सदृश नेत्रों से शोभित और नम्रता धारण किये बैठे थे । वे अशोक पुष्पों के पुच्छों के तुल्य कान्तिमान लग रहे थे ।

सीता उन्हें देखकर प्रवशा उठी और भयभीत स्वर में कहने लगी ! इस बानर का रूप बड़ा भयंकर है और देखा नहीं जा सकता ।

वह डर के मारे कण्ठा-भरे स्वर में ‘हा राम, हा लक्ष्मण’ कहकर विलाप करने लगी । उसने सोचा कि क्या यह कोई स्वप्न है ? फिर सीता ने हनुमान की ओर देखा तो उनका टेढ़ा और विचाल मुख देखकर वह फिर डर कर मूर्च्छित हो गई । बहुत देर में सचेत होकर वह इसे कोई विकराल और घमुर स्वप्न समझकर अपने पिता जनक तथा राम, लक्ष्मण की मंगलकामना करने लगी । फिर वह सोच में पड़ गई । इसी बीच में हनुमान वृक्ष से उतरे और दीनतापूर्वक मधुर वाणी में बोले—हे कमल नयनि ! तुम कौन हो, जो इस प्रकार के मने कपड़े पहने वृक्ष की छाया पामे झड़ी हो ? तुम्हारे नेत्रों से जल किस कारण बह रहा है और शोक से इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो ? सूर, असुर, नाग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों से से तुम कौन हो ? तुम यदों में से कोई हो अथवा वायु या वसुओं में से कोई हो ? क्योंकि मुझे तुम देवता-धी जान पड़ती हो अथवा अन्नमा से हीन स्वर्ग से गिरी रोहिणी तो तुम नहीं हो ? क्योंकि तुम सब गुणों में अधिक हो जान पड़ती हो ।

हे कलाशी ! हे मुन्दर लोचने ! तुम कौन हो ? तुम प्ररूपणी तो नहीं हो जो कोप से या मोह से अपने पति वसिष्ठ को कुपित करके यहाँ चली आई हो ?

हे सुमन्यवे ! इस शोक से तुम्हारा कोई परलोक को तो नहीं चला गया है जिसके लिए तुम शोक कर रही हो ? मुझे बतला दो कि वह लक्ष्मण कौन था—पुत्र, पिता, भ्राता या पति ? एक बात का तो मुझे । कि तुम देवी नहीं हो, क्योंकि एक-दो-तुम-ये-यही-दो-दूसरे । तुम को पूर रही हो । देवताओं में इनमें से का नाम लेती हो । तुम्हारे । तुम किनी राजा की पटरानी ।

हे बंदिह ! अब तो रामचन्द्र ने मौस और मनु का खाना-पीना छोड़ दिया है। वे दारुण के उपजुक्त पाहार संभ्या को करते हैं।

हे देवि ! वे सदा काम के वश में होकर तुम्हारा ध्यान किया करते हैं। सो नष्ट बने रहते हैं। एक तो उनको मौद ही नहीं आती और यदि सोते भी हैं तो मग बाढ़ो से 'हे सोते' कहकर जाग उठते हैं।

हे बंदिह ! बहुत क्या कहूँ, वे नित्य ही सीठा-सीता कहा करते हैं। वे व्रत धारण किये तुमको प्राप्त करने के उद्योग में तत्पर रहते हैं।

हनुमान के राम के प्रति ये वचन सुनकर सीता का हृदय प्रेम से गद्गद हो उठा। उसने अपनी विपत्ति को अब दँबापीन समझ कर सन्तोष कर लिया। वह कहने लगी—हे बानरभेष्ट ! दँब रोका नहीं जा सकता। हे कपे ! तुम रामचन्द्र कहना कि वर्ष पूरा होने तक ही मेरा जीवन खेप है। यह दसवाँ महीना है, खेप खो हो रह गये हैं, सीप्रता करें।

विभीषण, अकिन्ध्य आदि राक्षसों ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया कि वह मुझे राम को वापस सौदा दे, लेकिन वह दुष्ट राक्षसाधिप उनके शब्दों पर कान नहीं देता।

फिर राम के पराक्रम का स्मरण करके सीता रोने लगी।

हनुमान ने कहा—हे देवि ! तुम्हारा सन्देश मिलते ही राम बानरों की सेना लेकर यहाँ आ जायेंगे भयवा तुम कहो तो मैं अपनी पीठ पर बिठा कर तुम्हें अपनी राम के पास पहुँचा देता हूँ। हे मैमिसि ! जैसे अग्नि हवन किया हुआ पदार्थ रत्न की पहुँचता है इसी तरह मैं आज तुमको श्री रामचन्द्र के पास प्रसवण गिरि पर पहुँचा दूँगा।

हे जानकी ! अब तुम देर न करो और मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें बास-की-बास में राम के पास पहुँचाता हूँ। लंका वालों में इतनी घामध्व नहीं कि मेरे पीछे पहुँच कर वे मुझे पकड़ लें।

कवि का यह अद्भुत वचन सुनकर सीता को हर्ष और विस्मय हुआ। उन्होंने कहा—हे हनुमान ! इतनी दूर तुम मुझे किस प्रकार से जा सकते हो ? बस, यही तो तुमने अपना बानर का धर्म मुझे दिखलाया है। फिर तुम्हारा तो यह छोटा-सा शरीर है।

हनुमान ने सीता को अपना पोरप दिखाने के लिये अपने शरीर को मेरु, मन्दराचल के मुख्य विद्यान और प्रज्वलित अग्नि के तुल्य कान्तिमान कर लिया।

धन श्री कवि श्रेष्ठ पर्वताकार, ताम्रमुख घोर महाबली हो गये । उनके नख घोर दात वय के तुल्य थे । उन्होंने सीता से कहा—हे देवि ! मुझमें इतनी शक्ति है कि पर्वत, वन, गृह प्राकार घोर तोरण-सहित इस सभा को उठाकर ले चलूँ । इसलिये धन तुम चलने का निश्चय करो । अथ सन्देश मत करो, घाघो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ घोर चलकर दोनों भाइयों के घोर को दूर करो ।

हनुमान का यह पर्वताकार रूप देखकर कमलनयनी सीता बोली—हे महा-कपे ! तुम्हारे बीजों घोर बल की मीने देख लिया लेकिन मुझे भी तो अपनी कार्य-सिद्धि का विचार कर लेना चाहिये । मुनो, तुम्हारे साथ मेरा चलना ठीक नहीं है; क्योंकि तुम्हारा वायु के तुल्य वेग मुझे बध्म धूँधिल कर देगा । तुम समुद्र के ऊपर-ऊपर चलोगे । तुम्हारे वेग से चलते समय यदि मैं गिर पड़ी घोर समुद्र के समरमण्डल मुझे पकड़ कर ला गये तो तुम क्या करोगे ? तुमको मुझे लेकर भागते देव रावण के भेजे हुए बड़े-बड़े राक्षस समस्त पीछा करेंगे । घूल, घुमकर लिये हुए वे तुम्हें मार्ग में धर लेंगे । तब तो तुम मुझे ले जाकर संकट में पड़ जाओगे । तब तुम कैसे जा सकोगे घोर कैसे मुझे बचा सकोगे ? उन क्रूरकर्माधों से कदाचित् तुम मुझ भी काने लगे घोर मारे डर के मैं तुम्हारी पीठ पर से गिर पड़ी तब क्या होगा ? अपना तुम्हारे ही हाथों से छीन कर वे मुझे मार डालें । मुझ में जब घोर पराजय दोनों होती है । अपना राक्षसों की दपट से ही मैं मर गई थी हे हरिभेष्ट, तुम्हारा इतना भारी प्रचल घोर परिश्रम बुझा हो जायगा । मैंने मान लिया कि तुम राक्षसों को मारने में समर्थ हो परन्तु यदि तुम्हीं राक्षसों को मार डालोगे तो रावण का यह वध हो जायगा जबका राक्षस लोग मुझे ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहाँ का पता न जानने को लगे घोर न समझ को, तब तो मेरे लिये तुम्हारा इतना भारी समारम्भ भयं हो जायगा ।

हे वानर ! यह भी एक कारण है कि मेरा प्रतिजड बड़ा कठिन है । मैं प्रति में ऐसी शक्ति रखती हूँ कि इच्छापूर्वक दुश्मन के शरीर को पूरा भी नहीं भाँटती घोर जो मुझे राक्षस के धन का राजें हुआ वह तो बलात्कार से हुआ । सब जित पति राक्षसों-सहित राक्षस की मारकर समस्त यहाँ से मुझे ले लेंगे तो उनके योग्य है । इस-लिए हे कवि श्रेष्ठ ! नखमुख घोर पूरपातिना सहित मेरे प्यारे समक-द को तुम यहाँ बुला लाओ और मुझ पोरपौष्टि को मान्य दो ।

यह सुनकर हनुमान सीता के प्रतिजड धन की बलात्का करने लगा । उन्होंने सीता से जो राक्षसों के विधानों की कोई निजानी थी । सीता ने उसे दूर दूर के पुर जग-जग को क्या मुझाई । धन में वह प्रचल करण-स्वर से बहने लगे—वे दोनों पुत्र-प्राप्त बानु घोर दण्ड के तुम देवकी की देवकी के निर भी दुष्ट हैं । वे लगे मेरे जेबों कर रहे हैं । हे वानर दूध, मेरे दाँत समक-द मे

मानस में हनुमान कहते हैं :

अवहि मातु में जाऊँ लवाई । प्रभु ग्रामसु नहि राम बोलाई ॥

‘अद्भुत रामायण’ में हनुमान का समुद्र लांघना तथा लंका में सीता से मिलना वर्णित नहीं है।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में वर्णन है कि जब हनुमान सीता से विदा लेकर चले तो वे सोचने लगे कि अब एक काम तो हो गया, लेकिन रावण के बल का पता लगाना भी आवश्यक है। उन्होंने राजनीति पर विचार किया, तो इसी निष्कर्ष पर प्राये कि यहाँ केवल दण्ड से काम लेना चाहिये क्योंकि ये राक्षस शूरवीर हैं। साम से यहाँ काम नहीं होगा। फिर दान भी ठीक नहीं है क्योंकि ये सब बड़े सम्पत्तिवान हैं, और मेरे भी यहाँ काम नहीं देगा क्योंकि इन्हें अपने बल का बड़ा गर्व है। अतः पराक्रम के बिना यहाँ किसी और निश्चय से काम सिद्ध न होगा। जब यहाँ राक्षसों के बड़े-बड़े प्रधान मारे जायेंगे तब ये किसी प्रकार से डीले पड़ेंगे। मुख्य कार्य करने के अनन्तर जो और भी ऐसे बहुत से कार्य करता है जिनका कुतः कार्य के साथ विरोध नहीं होता वही व्यक्ति कार्य करने में कुशल है। देखो, जो कोई जन श्रम-कार्यों का साधन बहुत बड़े पैमाने से करता है तो वह कार्य-साधन नहीं कहा जा सकता; कार्य-साधक व्यक्ति तो वह है जो साधारण उपाय से अपने कार्य को अनेक प्रकार से करे। यहाँ का कार्य हो गया, इसलिए मैंने तो अब सुग्रीव के पास जाने का निश्चय कर रखा है परन्तु अपने और शत्रु के बलाबल का ठीक श्रेष्ठ लेकर मैं यहाँ से चला तो स्वामी का कार्य सम्पन्न माना जाय।

इस घड़ी राक्षसों के साथ मेरा युद्ध घनायास किस प्रकार हो जिसमें कि रावण अपनी सेना वालों का और मेरा पराक्रम जान ले। इसके अनन्तर मन्त्रो, सेना प्रो सुहृदगणों के साथ रावण संश्राम में मिल जाय तो मैं सुख से उसके हृदयस्थित विद्या को और उसके बल को जान लूँ, और फिर यहाँ से जाऊँ। इस विषय में मुझे दो यही उपाय सूझता है कि इस दुष्ट के मन को ध्वंस कर डालूँ। यह मन नन्दन मन है तुल्य है। इसके ध्वस्त होने पर रावण क्रोध करेगा ही, तब वह छोड़े, रथ और हथियार सहित अपनी सेना ले आवेगा। बड़े-बड़े राक्षस विघ्न, लोहमुग्ध और पटा हथियार लेकर-लेकर उपस्थित होंगे। तब बड़ा भारी युद्ध होगा। मैं उन महा पराक्रमियों का सामना करूँगा।

यह विचार कर वायुपुत्र हनुमान क्रोध से बड़े वेगपूर्वक, वायु के शरपुंज को उछाड़ने लगे।

उपयुक्त प्रसंग में कथाकार का जो दृष्टिकोण हनुमान के प्रति तथा उनके सम्बन्धित घटना के प्रति रहा है उससे बिल्कुल पृथक् दृष्टिकोण तुलसीदास और

‘मानस’ में रहा है। तुलसीदास जी के महाकाव्य में हनुमान के इस प्रकार के कूटनी-
तिक दृष्टिकोण का संकेत-भाव भी नहीं है जैसा ‘बाल्मीकीय रामायण’ में है बल्कि
‘मानस’ में तो हनुमान को अपने सहज वानर-स्वभाव के अनुसार कार्य करता हुआ
चित्रित किया गया है। जब वे सीता से बिदा लेकर चले तो बार-बार माता के चरणों
में सिर नवाकर बोले :

मुनहु मातु मोहि भतिसय भूका । तापि देखि मुन्दर फल कसा ॥

इस पर सीता माता कहने लगी :

मुनु सुत करहि बिपिन रत्नवारी । परम सुभट रजनीवर भारी ॥

यह सुनकर हनुमान बोले :

तिहु कर भय माता मोहि नाही । औ तुम्ह सुख भानहु मय माही ॥

इसके पश्चात् :

देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जायकी जाहु ।

रघुपति चरन द्वयें धरि तात मयूर फल साहु ॥

‘अध्यात्म रामायण’ में भी यही वर्णन है कि हनुमान ने घरनी भूल मिटाने के
लिये ही अशोक-वन को उजाड़ा। एकाप श्लोक में हनुमान के कूटनीतिक दृष्टिकोण
का संकेत अवश्य मिलता है लेकिन वह इस प्रसंग में अपना गौण स्थान रखता है।

‘बाल्मीकीय रामायण’ तथा परवर्ती रामायणों में इस भेद का मूल कारण यही
है कि ‘बाल्मीकीय रामायण’ ने हनुमान को सुग्रीव का एक वेदित तथा नीतिज्ञ मन्त्री
माना है। यद्यपि पौराणिक चमत्कारों में कथा के सहज सत्य को झुठाकर परवर्ती
सम्पादकों ने हनुमान को इस कथा में एक बन्दर ही माना है लेकिन उसके चरित्र पर
इस चमत्कारमयी कल्पना का प्रभाव अपने न्यूनतम घंश में पड़ पाया है, वह अन्त तक
मनुष्य की तरह सोचता है, उसी तरह कार्य करता है लेकिन परवर्ती रामकथाओं में
हनुमान के बारे में यह कल्पित चमत्कार अपने पूरे विस्वास के साथ उतर आया है।
इसका प्रभाव कथा में चित्रित उसके चरित्र पर पड़ना आवश्यक था, वह पड़ा भी है।

‘महामारत’ के ‘रामोपाख्यान’ के अनुसार हनुमान जान-बूझकर राक्षसों के हाथों
में जा कैदे में ।

अन्य रामकथाओं में इस पक्ष पर विशेष कुछ नहीं मिलता। ‘भूतवागर’ की राम-
कथा में भी ‘मानस’ की तरह ही प्रसंग का चित्रण है।

शत्रु के बल का पता लगाने के लिये हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ने लगे ।
पृथ्वी के दूट जाने, जलाशयों के फूट जाने, पर्वतों के अश्वभागों के चूर्ण हो जाने और जला-
शयों के नाना पक्षियों के तितर-बितर होकर चिल्लाने से तथा नये कोमल पत्तों के छिन्न-
बितर हो जाने से वह वन ऐसा, हो गया जैसे दवाग्नि भवने से जंगल बीरान हो जाता

है। चारों तरफ़ कोलाहल सुनकर वे विह्वल राक्षसियाँ जो सो रही थीं, एक साथ जाग पड़ी और सीता से पूछने लगीं—हे सीता! यह किसका घोर कौन है? यहाँ कहीं से घोर किसलिए मचाया है? इमने तुमसे किस प्रकार बातचीत की है? हे विशाल नयने! हम को सब हाल बता दो। डरो मत! इसने तुम्हारे साथ क्या बातचीत की है?

सीता ने उत्तर दिया—कामरूपी राक्षसों के जानने की मुझे क्या गति है। तुम्हीं जान सकती हो कि यह कौन है और क्या करेगा; क्योंकि, सर्प के पैरों को सर्प ही जानता है। मैं भी बहुत डर गई हूँ। मैं नहीं जानती कि यह कौन है। घटकल से मुझे यह जान पड़ता है कि यह कोई कामरूपी राक्षस है।

यह सुनकर राक्षसियाँ वहाँ से भागकर रावण के पास गईं और उन्होंने सारा हाल रावण को सुना दिया। रावण यह समाचार सुनकर विताग्नि की तरह प्रज्वलित हो क्रोध से नेत्रों को घुमाने लगा। उसने कपि को दण्ड देने के लिए अपने दुस्र्ग योद्धा ८०,००० राक्षसों को भेजा। हनुमान बाटिका के तोरण पर बैठे थे। वहाँ आकर वे राक्षस विचित्र गदाओं, मुकुटपट्टभूषित परिचों और चमकीले बाणों से कपि को मारने लगे। उनमें से बहुत से मुद्गर, पट्ट, प्रास और तोमर एतन् लेकर हनुमान की धारों और से घेरकर खड़े हो गए। यह देखकर हनुमान ने अपनी पूँछ को फटकारकर बड़ा घोर नाद किया और अपने शरीर को बढ़ाकर पर्वताकार कर लिया। उन्होंने तोरण के पास से एक बड़ा भारी परिष उठा लिया और उससे राक्षसों को मारने लगे। उनमें से अधिकतर राक्षस तो मर गये और बचे-खुचे अपनी जान बचाकर भाग गये।

इसके पश्चात् प्रहस्त का पुत्र जाम्बुमाली लड़ने आया। हनुमान ने उसे मूसल से मार गिराया। इसी तरह बुध, शिलाघ्न तथा मूसल आदि भस्त्रों से हनुमान ने सात मन्त्रि-पुत्रों को, रावण की सेना के पाँच मुख्य नायकों को तथा रावण के पुत्र अक्षयकुमार को मार गिराया। इसके पश्चात् इन्द्रजीत मेघनाद ब्रह्मास्त्र में बांधकर हनुमान को रावण के पास ले गया।

‘बाल्मीकीय रामायण’ के उपर्युक्त वर्णन में चमत्कार अधिक है। हनुमान का ८०,००० शूखीर राक्षसों का पराजित करना, तथा उनमें से अधिकतर राक्षसों को जान से मार देना चमत्कारमयी कल्पना है, जो राम के सेवक हनुमान के अनेक पराक्रम को व्यक्त करने के लिए ही की गई है। इसी प्रकार युद्ध के वर्णन में भी कवि ने काफ़ी बढ़ा-चढ़ा कर हनुमान के पराक्रम की कल्पना की है। पूरे वर्णन को पढ़कर ऐसा लगता है मानो राम के सेवक हनुमान अपने अन्दर कोई दैवी शक्ति रखते थे जिसके कारण राक्षसों के कितने भी भीषण बाणों के होते हुए भी वे पृथ्वी पर नहीं गिरते थे। राक्षसों के वो विभिन्न प्रकार के भीषण अस्त्र तथा घस्त्र भी उनके शरीर पर घसर नहीं करते थे और उनकी बुद्धों की दायायें, चिमायें राक्षसों के बड़े मुष्ट वीरों की भी पराधायी

कर देती थी। इस वर्णन में चाहे प्रत्यक्ष में न हो परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से राम को एक अलौकिक शक्ति स्वीकार किया गया है, तभी तो उनका दूत इतना दुर्जेय था। राम भी इस अलौकिकता को अप्रत्यक्ष रूप से कथा में स्थापित करने के लिए ही परवर्ती कथाकार ने बाल्मीकि की मूल रामकथा में इतने अधिक चमत्कारमयी श्लेषक जोड़ दिए।

'वाल्मीकीय रामायण' के सम्पादन-काल में कुछ पहले ही राम का अलौकिक स्वरूप समाज में मान्य हुआ था और वह भी कोई वृहत्स्वरूप में नहीं, इसलिये इसका प्रभाव 'वाल्मीकीय रामायण' की कथा पर कहीं प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, और इस पड़बड़ी के कारण कथा में राम के मानवीय स्वरूप तथा अलौकिक स्वरूप का अन्तर्बिरोध पर्याप्त मात्रा में रह गया है लेकिन परवर्ती रामकथाओं में भादि से भक्त तक राम के अलौकिक रूप की व्याख्या में ही कथा का सृजन हुआ है।

'रामचरित मानस' में हनुमान द्वारा राक्षसों के मारे जाने का वर्णन इस प्रकार है :

कथु मारेसि कथु मरेसि, कथु मितएसि भरि धूरि ।

कथु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥

भगवान् राम के सेवक हनुमान के अतुलनीय बल का वर्णन तुलसीदास जी ने काफी बढ़ा-चढ़ा कर किया है, वे राक्षसों को इस तरह मसल रहे थे जैसे कोई पराक्रमी थोड़ा मिट्टी के सिलौने को मसल कर चूर्ण कर दे। इसी प्रकार 'अभ्यारम रामायण', 'मूरसागर' तथा अन्य रामकथाओं में हनुमान के वीर्य का वर्णन है।

हम यह मानते हैं कि मुग़ल के नीतिकुशल मन्त्री हनुमान परम थोड़ा थे लेकिन उनका इतना बढ़ा-चढ़ा हुआ वर्णन तर्कसंगत नहीं है। मध्यकालीन साहित्य में कवि ने इस प्रकार की चमत्कारमयी कल्पना की, और समाज में वह पूरी तरह मान्य हो गई इसके दो कारण हैं—तत्कालीन काल अर्थात् वैज्ञानिक तर्क के युग से पहले का समाज विभिन्न धार्मिक विश्वास तथा साम्प्रदायिक मत-मतान्तर की प्रधानता रखने वाला समाज था जिसमें अलौकिक के प्रति थोड़ा तथा विश्वास अधिक था। तर्क न्यूनतम मात्रा में था और उसकी भी परिधि अलौकिक मान्यताओं की वृहत परिधि के अन्दर सीमित थी। इसलिये जहाँ किसी महाकाव्य तथा अन्य किसी कथा में कोई ऐतिहासिक पात्र भगवान् अर्थात् उपास्य देव के रूप में कथाकार के सामने खड़ा होता था तो उसका चित्रण उसे सर्वशक्तिमान्, सर्वव्याप्त, सर्वसम्पर्क, चह्ना मानकर ही किया जाता था, उसमें किसी प्रकार की भी चमत्कारमयी कल्पना अत्युक्ति तथा तर्क के विरुद्ध मानी ही नहीं जा सकती थी क्योंकि एक तो भगवान् के बारे में मनुष्य के लिए तर्क देना कहाँ तक संगत था और फिर उसकी छोटी-सी जड़ बुद्धि भगवान् के स्वरूप को तर्क से कंटे

समझ सकती थी, यही कारण था कि इस तरह की चमत्कारमयी कल्पनायें समाज में निर्बाध गति में मान्य रहें और आज भी हिन्दू समाज की प्रतिक्रिया जनता में मान्य हैं। भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता आज भी तुलसीदास जी की चमत्कारों में भरी रामकथा को सुनने में ध्यानन्द लेती है। मैथिलीशरण का 'साकेत' उनके हृदय पर घहर नहीं जमा सका है।

इसके धलावा सीता के पूछे जाने पर भी हनुमान का पता न देना, यह बात केवल 'वाल्मीकीय रामायण' और सांकेतिक रूप से 'अध्यात्म रामायण' में मिलती है। 'मानस' में सीता के सम्बन्ध में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है।

'वाल्मीकीय रामायण' में उल्लेख है कि मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में कपि को बाँध लिया। हनुमान ने सोचा यह भस्त्र ब्रह्मा के मन्त्रों से अधिमन्त्रित है, इसलिए पिता-मह के भस्त्र-बन्ध का मुझे मनुष्यरूप करना चाहिए। वे इसा भस्त्र में बँधे रहे। राक्षस हनुमान को घनेक गालियाँ देने लगे। उन राक्षसों ने उन्हें बेव्यासहित देखकर सन के रस्सों और बुझ की छाल से कमकर बाँध लिया लेकिन उससे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। मेघनाद सोचने लगे अब क्या करूँ, इस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो इन राक्षसों ने नष्ट कर दिया, दूसरा भस्त्र-बन्धन हो नहीं सकता। अब फिर विपत्ति में हम पड़ गये। भस्त्र के छूटने पर भी हनुमान सचेत नहीं हो रहे थे। अब वे राक्षस अपनी कठोर मुष्टिकाओं से हनुमान को मारते-पीटते रावण के पास खींच ले चले।

'रामचरित मानस' के अनुसार मेघनाद ने हनुमान की नागपाश में बाँधा था :

ब्रह्मबान कपि कहँ तेहि मारा । परतिहुँ बर कदकु संघारा ॥

तेहि बेला कपि मुहदित भयऊ । मागवास बांधिसि तैं मयऊ ॥

तुलसीदास जी ने इस उद्देश्य से कि वहीँ इससे रामभक्त हनुमान की मायका समाज में न घट जाय, साथ ही उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए उनके बंधन में पड़ जाने का कारण बताया है।

शिवजी भवानी से उसी शंका को समाधान करते हुए कहते हैं :

जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥

तासु दूत कि बंध तब थावा । प्रभु कारज तपि कपिहि बंधावा ॥

'अध्यात्म रामायण' में भी भगवान् राम के दूत के बंध जाने पर फौरन कथा-गर्क के हृदय में शंका रही है। वही शंका पार्वती जी के हृदय में उठी है :

जिस रामचन्द्र के नाम को निरन्तर लोग जपते हैं और जिससे मनुष्य प्रज्ञान से तृप्त हुए कर्म-बन्धन से छूट जाते हैं। उसी राम के चरणारविन्द की सदा सेवा करने वाला हनुमान स्थूल पाद-बन्धनो में कैसे बंध सकता है ?

महादेव जी इस शंका को निवारण करते हुए कहते हैं :

ब्रह्मास्त्र का बंधन तो ब्रह्मा के वरदान से क्षणमात्र में ही हनुमान के शरीर से छूट गया फिर भी तुच्छ रस्सियों में बंधे हनुमान सब कुछ जानते हुए भी रावण से मिलने के उद्देश्य से राक्षसों के साथ चलने लगे। वे स्वामी के कार्य के लिए ही राक्षसों की गालियों तथा मार को सहन कर रहे थे।

उपयुक्त तीनों रामायणों के प्रसंगों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्रह्मास्त्र कोई ब्रह्मा के वरदान से दिया हुआ या उसके मन्त्रों से अभिमन्त्रित मन्त्र नहीं था, यह सम्भव हो सकता है कि धनु पर अस्त्र छोड़ते समय राक्षस तथा दायें भी किसी प्रकार के मन्त्र का स्मरण करते हों और फिर इस मन्त्र को उस मन्त्र से अभिमन्त्रित जानकर उसका प्रभाव उस मन्त्र के कारण या उस मन्त्र के देवता के कारण मानते हों। ब्रह्मा का अस्त्र समझकर हनुमान उस वचन में जान-बूझकर ब्रह्मा की मर्यादा रखने के हेतु बंधे रहे, यह एक चमत्कारमयी कल्पना है। हनुमान अवश्य मेघनाद के द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र से मूर्च्छित हो गये थे और उसी अवस्था में राक्षस उन्हें भारते-पीठते रावण के पास ले गये थे। इस सत्य के मलावा सब-कुछ चमत्कार लगता है जो हनुमान (एक देवता) की प्रतिष्ठा को ऊँचा रखने के लिए परबतों कथाकारों ने मूल-कथा में जोड़ दिया मान्य होता है।

जब हनुमान लंकापति रावण के सम्मुख धाकर खड़े हुए तो रावण ने उनका पता पूछा। हनुमान ने अपने-आपको महापराक्रमी श्री राघव का दूत बताया और फिर उस राक्षसराज से कुछ नीति-युक्त वचन कहने लगे। पहले तो हनुमान ने श्री रामचन्द्र का पूरा परिचय रावण को दिया और फिर राम-लक्ष्मण के बल-वीर्य का बखान करके वे कहने लगे—हे रावण ! तुम धर्म के तात्पर्य को जानते हो, सोचो, दूसरे की स्त्री को अपने बंधन में रखना कहीं तक धर्म-युक्त है ? हे राजन ! तुमने बड़ी तपस्या से जिस ऐश्वर्य और बहुकाल-व्यापी जीवन को प्राप्त कर रखा है उसका नाश करना तुमको उचित नहीं है। जो तुम यह सोचते हो कि देवता और दैत्य तुमको नहीं मार सकते हैं तो सुग्रीव तो वानरों के राजा वानर हैं और उसी प्रकार रामचन्द्र मनुष्य हैं। तुम उन रामचन्द्र के पराक्रम को नहीं जानते हो। वे लंका-सहित तुम्हारा नाश कर देंगे, इसलिये इस सीता को कालरात्रि समर्पक मुक्त कर दो।

हे राक्षसेन्द्र ! जो मैं कहता हूँ उसे सब समझो। चराचर प्राणियों-सहित इन लोकों का संहार करके फिर नई सृष्टि रखने की शक्ति रामचन्द्र में है। देख, दैत्य मनुष्य, यक्ष, राक्षस, नाग विचापर, साप, गन्धर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर और पक्षी इनमें, और सब स्थानों तथा सब कालों में ऐसा कोई नहीं है जो विष्णु के तुल्य पराक्रमी श्री रामचन्द्र का युद्ध में सामना करे

हे रावण ! सर्व लोकोत्तर राजसिंह श्री रामचन्द्र का यह प्रदिय कार्य करके तुम्हारा बीबित रहना दुर्लभ है। चाहे स्वयम्भू चतुर्मुख ब्रह्मा हों, चाहे रद्र-त्रिनेत्र

त्रिपुरासुर के मारने वाले 'हों और चाहे' देवताओं के राजा इन्द्र हों परन्तु संग्राम में रामचन्द्र के सामने वे खड़े नहीं हो सकते।

'वाल्मीकीय रामायण' के ये अन्तिम दो पैरा स्पष्ट शेषक लगते हैं। इनमें यद्यपि हनुमान ने राम के पराक्रम की तुलना प्रस्तुत की है लेकिन राम का अतीन्द्रिय रूप हमें स्पष्ट हो जाता है, इस रूप की व्याख्या अपने कथन के प्रारम्भ में हनुमान ने नहीं की है बल्कि बीच में तो यहाँ तक कहा है कि श्री रामचन्द्र मनुष्य हैं और अन्त में वे मनुष्य से भी अविजित हो गये हैं अर्थात् देवताओं से भी ऊपर अतीन्द्रिय सत्ता में जा मिले हैं। फिर भी पूरी तरह यह साम्प्रदायिक दृष्टिकोण उत्तर कर नहीं पा सका है, नहीं तो हनुमान कहीं-न-कहीं रावण से यह अवश्य कहते कि मूर्ख ! सब स्वार्थों को छोड़ भगवान् राम के चरणों में जाकर धरण से और अपने परलोक की बना।

यह दृष्टिकोण हनुमान के कथन में 'रामचरित मानस' तथा 'अध्यात्म रामायण' की रामकथा में प्रा गया है। 'रामचरित मानस' में हनुमान रावण से कहते हैं :

बेखट तुम्ह निज कुलहि बिचारो । भ्रम तजि भजतु भगत भयहारी ॥
जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर छाई ॥
तासों ब्रह्म कहहुं नहि कीजै । मोरे कहैं जानकी रोजै ॥

प्रनतपाल रघुनाथक कवनासिधु धरारि ।

गएँ सरन प्रभु राखिहैं तब अपराध बिसारि ॥

इसके साथ तुलसीदास जी के मत का प्रचार करते हुए हनुमान रावण को राम की भक्ति ॥ उपदेश करने लगे :

सुनु बसकंठ कहउँ पन रोपी । विमुख राम जाता नहि कोपी ॥
संकट सहस्र छिनु भज तोही । सकहि न राखि राम कर ओही ॥

मोहमूल पापु मुलप्रद त्यागहु तम अभिमान ।

भजतु राम रघुनाथक कृपा सिधु भगवान् ॥

'अध्यात्म रामायण' में यह भक्ति का उपदेश तो है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में भगवान् राम के ब्रह्म-स्वरूप की दार्शनिक विवेचना और है।

हनुमान रावण से बोले—लोकगति का विचार करके अपनी धातुरी प्रश्रुति को छोड़ दो। संसार से मोक्ष दिवाने वाली जो दैवी गणपति की बुद्धि है, उसे बहल करो। तुम पुत्ररत्न अर्थात् के पीन कुलीन ब्राह्मण हो, दण्डिबे मुझ अन्तर देशरत्न बुद्धि से देवों या आत्म-विचार करके देवों को तुम राखल नहीं हो। खून छोड़, बुद्धि-प्रधान निरन्धरागोर तथा सब इन्द्रियों से जो दुःख पैदा होगा है वह मुझे नहीं है। दुःख मूलमें नहीं रह सकता क्योंकि तुम निर्विकार हो। दुःख को प्रमान से प्रमान

होता है इसलिये स्वप्न के तुल्य मिथ्या है, इसी प्रकार संसार भी मिथ्या है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप आत्मा सत्य है, उसमें कोई विकार नहीं है। भगवान् से ही मनुष्य उसमें विकार देखता है लेकिन वह सब मिथ्या है।

वेद ने अद्वैत आत्मा कहा है। इस कारण चित्त के सम्बन्ध से आत्मा में दुःखादि सम्भव नहीं। आत्मा अति सूक्ष्म होने के कारण देह-धर्मों से लिप्त नहीं होता। भविष्य-काल से ही मनुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण से बने स्वरूप को सत्य समझकर दुःख भोगता है। जब विवेकपूर्ण हो अपने को वह इस प्रकार देखता है कि मैं चैतन्य हूँ, जन्म-रहित हूँ, नाश-रहित हूँ, मैं आनन्दस्वरूप हूँ सभी वह मोक्ष प्राप्त करता है। देह और प्राण तो इन धर्मों से विपरीत हैं इसलिये, आत्मा नहीं हो सकते। मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें अहंकार का विकार है इसलिये जो चिदानन्दमय है और विकार-रहित है, तथा देहादि संग से रहित है वही आत्मा है, वही ईश्वर है। वही निरञ्जन है और निर्मल है। इसलिये उपाधि रूप मन से छूटे ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष भोज पाता है।

हे श्रेष्ठ भक्ति रावण ! इस मुक्ति का पर्यन्त उत्तम साधन मैं और कहता हूँ। एकाग्रचित्त हो सुन :

विष्णु की भक्ति चित्त के शोधन करने के लिये सबसे उत्तम है। उससे अति निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से आत्म-साक्षात्कार होता है। आत्म-स्वरूप को जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है अर्थात् ब्रह्म-रूप हो जाता है। इस कारण से लक्ष्मी के पति, प्रकृति से परे और व्यापक पुरुष-पुरुष राम का इस समय मैं भजन करो और अपनी मूर्खता को और राम में शत्रुभाव को त्याग कर शरणागत-वत्सल भगवान् राम का भजन करो और सीता को उन्हें समर्पित कर दो। अगर तुम अज्ञान-रूपी अग्नि से जलती हुई अपनी आत्मा की रक्षा नहीं करोगे तो अपने किये हुए पापों के फलस्वरूप नीचे-से-नीचे लोक में जाओगे और मृत्यु-बन्धन से कभी नहीं छूटोगे।

उपर्युक्त वर्णन में हनुमान श्री रामचन्द्र के पराक्रम का वर्णन नहीं करते बल्कि आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करके रावण की अज्ञान से विकृत हुई आत्मा के परिष्कार का प्रयत्न करते हैं। इसी आत्म-साक्षात्कार द्वारा वे मनुष्य की मुक्ति बताते हैं। 'मध्यात्म रामायण' के कथाकार तो श्री रामचन्द्र के अवतार-रूप में भी पराक्रमयुक्त कथों का उल्लेख नहीं किया है बल्कि उसने जो दार्शनिक व्याख्या करके राम के व्यापक ब्रह्म-स्वरूप की प्रतिष्ठापना की है और वहीं निष्कर्ष-रूप में हनुमान ने मानवोचित उपदेश रावण को दे दिया है।

'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में हनुमान-रावण संवाद नहीं है।

‘मूरसागर’ की रामकथा में संक्षेप में हनुमान-रावण-संवाद है।

‘अद्भुत रामायण’ में यह प्रसंग विस्तृत नहीं है।

हनुमान के अग्रिम वचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर धात्रा ती—रस बन्दर का पथ कर दो। उसी समय विभीषण वहाँ था गये। उन्होंने रावण से नीतिपुक्त बात कही—हे राधासेन ! जो सज्जन राजा लोग पूर्वापर में ज्ञानवान होते हैं वह दूत की हत्या नहीं कराते। राजन् ! तुम धर्मज्ञ हो। दूत के रूप में धामे हुए इस कवि का पात करना तुम्हारे लिये धर्म से विरुद्ध, लोकाधार से निन्दित और अयोग्य कर्म है। अगर इसको दण्ड देना हो तो इसके प्राण न लेकर उसे दूसरी तरह का दण्ड दिया जा सकता है; जैसे धड़ भड़ कर देना, कोड़े मारना, तिर मुँडा देना, घबरा उतके घरीर में किसी तरह का निदान धकित कर देना। दूतों के लिये ये ही दण्ड कहे गये हैं।

विभीषण रावण की धर्मज्ञता तथा धीरता की घनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगे। वे गूटनीति की बात रावण को समझा कर कहने लगे—हे समुदायक ! यदि यह दूत नष्ट कर दिया जायगा तो फिर ऐसा दूसरा न मिलेगा। जो तुम्हारे विराधी उन दुर्विनीत राजपूतों को लड़ने के लिये उरसाह दे। मेरी समझ में यही माता है कि तुम्हारी सेवा का कोई एक भाग जाय और उन मूढ़ राजपूतों का पकड़ लाये। इससे तुम्हारा प्रभाव उन्हे निश्चित हो जायगा।

विभीषण के नीतिपुक्त वचन सुनकर रावण बोला—कवियों की पूँछ उनका बड़ा प्यारा भूषण है, यह जला दी जाय और इस वानर को छारे नगर में पुसाया जाय।

राक्षसों ने पुराने कपड़े हनुमान की पूँछ में लपेट दिये और तेल डाल कर आग लगा दी।

सभी रामकथाओं में उपर्युक्त वर्णन प्रायः एक-सा है, ‘मानस’ में विभीषण-रावण-संवाद प्रति संक्षिप्त है, इसी प्रकार ‘अध्यात्म रामायण’ में भी। ‘मानस’ में विभीषण भी रामधर्म के प्रति किसी प्रकार के अपराध बोलते नहीं बिलाई देते लेकिन ‘वाल्मीकीय रामायण’ में विभीषण ने राम-समक्ष को मूढ़ राजपूत कहकर सम्बोधित किया है।

‘रामपरित मानस’ में एक अद्भुत पंक्तिकार यहाँ मिलता है। हनुमान की पूँछ के लपेटने में इतना कपड़ा लगा कि :

रहा न नगर बसन पूत सेसा। बाड़ी पूँछ कीन्ह कवि सेसा ॥

हनुमान के पूँछ बढ़ाने का वर्णन ‘वाल्मीकीय रामायण’ में भी है। वानर हनुमान के पूँछ होना ही रामकथा का एक पंक्तिकार मान्य होता है। हमारा अनुमान है कि जिन प्रकार अन्य टीटम मानने वाली जातियाँ अपने-अपने टीटम का कोई

रूप अपने शरीर पर धारण करती थी इसी प्रकार वानर-टोंटम को मानने वाली यह वानर जाति भी अवश्य अपने देवता के चिह्न-स्वरूप अपने शरीर में पूँछ लगाती होगी, इनमें से कुछ मॉस्क (बेहरे) भी लगाते होंगे। इसी पूँछ की जलवाने का आदेश दिया होगा।

हनुमान ने चारों तरफ़ दौड़कर सारे नगर को जला डाला। केवल विभीषण के घर को छोड़कर सबके घरों को जलाकर खाक कर डाला। 'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णन है कि हनुमान ने चँत्पों पर बने राक्षसों के देव-मन्दिरों को नष्ट कर डाला। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भी एक जाति दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करके अपने धार्मिक विश्वासों तथा अपने देवताओं को उस पर लाशरी थी और उसके मान्य देवताओं को भी नष्ट करती थी। वही परम्परा मुसलमानों के शासन-काल तक भारत में चली। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा और जूजब ने जो हिन्दू, मन्दिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाईं यह सब उसी परम्परा के अन्तर्गत दीखता है। एक देवता पर दूसरे देवता का हावी हो जाना घर्षात् किसी बलवासी जाति के देवता में कमजोर जातियों के देवताओं का अनुभूत हो जाना तो महाभारत-युद्ध के पश्चात् खूब चला है। शिव और विष्णु के स्वरूपों का अध्ययन इस बात का साक्ष्य है। विपक्षी जाति या सम्प्रदाय के देवताओं को नष्ट करने की या उनको छोटा करके देखने की प्रवृत्ति तो प्रायः हर एक सम्प्रदाय में रही है, बौद्ध तथा जैनों में भी यह खूब पत्ती है। यह प्रवृत्ति मूल में साम्राज्यवादी है इसलिये हेय है। रामायण के कथाकारों ने इसे इस रूप में नहीं लिया है क्योंकि वह राम के पक्ष में अधिक झुके हैं। लंका-दहन के समय लंका में जो कीलाहल मच उठा था उसका सजीव चित्रण 'वाल्मीकीय रामायण' में ही मिलता है, अन्य रामकथाओं में इस प्रकार का चित्रमयी वर्णन नहीं है।

'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णन है कि लंका को चारों ओर से जलती देखकर हनुमान सीता की याद करके शोकग्रस्त हो गये। वे सोचने लगे कि कहीं सीता इस घाम में न जल गई हो, नहीं तो स्वामी का सारा काम चौपट हो जायगा। यह मैंने क्रोध में क्या किया। परन्तु इस पर उनका हृदय विरवात नहीं करता था। वे उस स्थान पर आये जहाँ सीता बैठी थी। उसे सुरक्षित देखकर उनका चित्त मत्तप्रसन्न हुआ और उन्होंने सीता से वापस जाने की आज्ञा ली। वे अरिष्ट नामक पर्वत पर दूढ़ कर जा चढ़े। उस समय इनके पैरों के धावात से अरिष्ट के शृंग की शिलाएँ सर-भराकर चूर हो गईं। उस पर चढ़ कर हनुमान बड़े धीरे वायु की तरह उत्तर की ओर उड़ चले। उस समय हनुमान के पैरों से दबाया गया वह पर्वत अनेक प्राणियों की चिल्लाहट के साथ भूमि के तुल्य हो गया।

'वाल्मीकीय रामायण' में हनुमान के वापस आकाश-मार्ग से जाने का काफ़ी बड़ा-बड़ा चमत्कारमयी वर्णन मिलता है।

‘सूरसागर’ की रामकथा में संक्षेप में हनुमान-राव-
 ‘अद्भुत रामायण’ में यह प्रसंग बिलकुल नहीं है
 हनुमान के अप्रिय वचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध हो
 वध कर दो। उसी समय विभीषण वहाँ आ गये। उन्हो-
 कही—हे राक्षसेन्द्र ! जो सज्जन राजा लोग पूर्वापर में
 हस्या नहीं कराते। राजवृ ! तुम धर्मज्ञ हो। दूत के रूप में
 करना तुम्हारे लिये धर्म से विरुद्ध, लोकाचार से निन्दित
 इसको दण्ड देना ही है तो इसके प्राण न लेकर उधे दूख
 सकता है; जैसे घञ्ज भञ्ज कर देना, कोड़े मारना, चिर मुँ
 में किसी तरह का निदान संकित कर देना। दूतों के लिये
 विभीषण रावण की धर्मज्ञता तथा वीरता की
 लगे। वे कूटनीति की बात रावण को समझा कर कहने लगे
 दूत नष्ट कर दिया जायगा तो फिर ऐसा दूसरा न मिलेगा
 दुर्विनीत राजपूत्रों को लड़ने के लिये उत्साह दे। मेरी
 तुम्हारी सेना का कोई एक भाग जाय और उन मूढ़ रा-
 तुम्हारा प्रभाव उन्हें विदित हो जायगा।

विभीषण के नीतिशुक्त वचन सुनकर रावण
 बड़ा प्यारा भूषण है, यह जला ही जाय और इस
 जाय।

राक्षसों ने पुराने कपड़े हनुमान की पूँछ में
 भाग लगा दी।

मभी रामकथाओं में उपर्युक्त वर्णन प्रायः
 रावण-संवाद प्रति सक्षिप्त है, इसी प्रकार ‘अध्या-
 विभीषण श्री रामचन्द्र के प्रति किसी प्रकार के अप
 ‘वाल्मीकीय रामायण’ में विभीषण ने राम-वचन
 किया है।

‘रामचरित मानस’ में
 पूँछ के लपेटने में इनका

रहा न न.

हनुमान के

हनुमान के पुँ

मान

रूप अपने शरीर पर धारण करती थी इसी प्रकार बानर-डॉटम को मानने वाली यह बानर जाति भी अवश्य अपने देवता के चिह्न-स्वरूप अपने शरीर में पूँछ लगाती होगी, इनमें से कुछ माँस्क (बेहरे) भी जमाते होंगे। इसी पूँछ को जलवाने का आदेश दिया होगा।

हनुमान ने चारों तरफ़ दौड़कर सारे नगर को जला डाला। केवल विभीषण के घर को छोड़कर सबके घरों को जलाकर साक कर डाला। 'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णन है कि हनुमान ने चँत्त्यों पर बने राक्षसों के देव-मन्दिरों को नष्ट कर डाला। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भी एक जाति दूसरी जाति पर विजय प्राप्त करके अपने धार्मिक विश्वासों तथा अपने देवताओं को उस पर लादती थी और उसके मान्य देवताओं को भी नष्ट करती थी। वही परम्परा मुसलमानों के शासन-काल तक भारत में चली। मझूम गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा और झुंजैव ने जो हिन्दू, मन्दिरो को तुड़वाकर मस्जिदें बनवाईं यह सब उसी परम्परा के अन्तर्गत दीखता है। एक देवता पर दूसरे देवता का हावी हो जाना अर्थात् किसी बलशाली जाति के देवता में कमजोर जातियों के देवताओं का अन्तर्भुक्त हो जाना तो महाभारत-युद्ध के पश्चात् खूब चला है। शिव और विष्णु के स्वरूपों का अभ्ययन इस बात का साक्षी है। विपक्षी जाति या सम्प्रदाय के देवताओं को नष्ट करने की या उनको छोटा करके देखने की प्रवृत्ति तो प्रायः हर एक सम्प्रदाय में रही है, बौद्ध तथा जैनो में भी यह खूब चली है। यह प्रवृत्ति मूल में साम्राज्यवादी है इसलिये हेय है। रामायण के कथाकारों ने इसे इस रूप में नहीं लिया है क्योंकि वह राम के पक्ष में अधिक झुके हैं। लंक-दहन के समय लंका में जो कोलाहल मच उठा था उसका सजीव चित्रण 'वाल्मीकीय रामायण' में ही मिलता है, अन्य रामकथाओं में इस प्रकार का चित्रण नहीं वर्णन नहीं है।

'वाल्मीकीय रामायण' में वर्णन है कि लंका को चारों ओर से जसती देखकर हनुमान सीता की माद करके शोकपेष्ठ हो गये। वे सोचने लगे कि कहीं सीता इस धाम में न जल गई हो, नहीं तो स्वाशो का सारा काम चौपट हो जायगा। यह मैंने क्रोध में क्या किया। परन्तु इस पर उनका हृदय विद्वान्त नहीं करता था। वे उस स्थान पर घाये जहाँ सीता बँटी थी। उसे सुरक्षित देखकर उनका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उन्होंने सीता से वापस जाने की आज्ञा ली। वे परिष्ट नामक पर्वत पर चढ़ कर जा चढ़े। उस समय इनके पैरों के आघात से परिष्ट के भ्रूंग की सिलाएँ सर-भराकर चूर हो गईं। उस पर चढ़ कर हनुमान बड़े धीरे की तरह उत्तर की ओर उड़ चले। उस समय हनुमान के पैरों से पर्वत अनेक प्राणियों की क्लिष्टाहट के साथ भूमि के तुल्य हो गया।

'वाल्मीकीय रामायण' में हनुमान के बड़ा-बड़ा चमत्कारमयी वर्णन

‘रामचरित मानस’ में चलते समय सीता ने हनुमान को जूझामणी उतार कर दी और साथ में इन्द्रपुत्र जयंत की कथा कही । इसमें हनुमान का सीता के चलने के बारे में संकायुक्त होकर शोकग्रस्त होने का वर्णन नहीं है ।

हनुमान के वापस जाने का वर्णन यही भी चमत्कारमयी है :

चलत महामुनि गर्जैसि भारी । गर्भ सर्पहि सुनि नितिचर नारी ॥

‘अध्यात्म रामायण’ में भी इसका प्रभाव नहीं है ।

‘वाल्मीकीय रामायण’ तथा अन्य रामकथाओं में हनुमान के आकाश-मार्ग से ही वापस आने का वर्णन है, उसके लिये आकाश-मार्ग का एक चित्र भी रामायण में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हम अपने पूर्व-हनुमान के अनुसार हनुमान का समुद्री-मार्ग से आना ही मानते हैं जिसमें किसी प्रकार के चमत्कार की सम्भावना ही शेष नहीं रह जाती है ।

×

×

×

जैन-स्रोत के अनुसार सुग्रीव के किष्किन्धा का राज्य मिलने से लेकर हनुमान के लंका से वापस आने तक कथा एक विचित्र गतिविधि को लेकर चलती है । अन्य रामकथाओं से जैन-कथा में दृष्टिकोण का अन्तर तो स्पष्ट है, इसके प्रभाव पटनामो तथा पात्रों के प्रापसी सम्बन्धों में भी काफी अन्तर दिखाई देता है, देखा जाय तो जैन-कथाकारों ने रामकथा को अपने मत के अनुसार इतना परिवर्तित किया है कि वह बिल्कुल अलग-सी दिखाई देती है, उसके सभी पात्र एक अलग तरह की मर्यादा के अन्दर ही बात करते हैं, उसमें तुलसीदास जी का-सा सम्प्रदायवादी पक्ष नहीं है वरन् रामकथा के प्रति पूरे वैष्णव दृष्टिकोण की एक सजग प्रतिक्रिया है जो कथा को जैन-सम्प्रदाय के रंग में रंग गई है ।

जैन-स्रोत के अनुसार उपर्युक्त कथा इस प्रकार है :

जब सुग्रीव की तरह पुत्रियों का विवाह राम के साथ हो गया तो वे महा-सुन्दरी, कम्पाएँ अनेक चेष्टाओं से राम के मन को अपनी-अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगीं । राम का चित्त सीता में था । सीता के वियोग में उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था । उधर जब सुग्रीव सुतारा के महल में हो रहा और बहुत दिन तक राम के पास नहीं आया तो राम सोचने- लगे कि या तो मेरे वियोग से पीड़ित होकर सीता मर गई इसलिये सुग्रीव मेरे पास नहीं आता है या वह राज्य-मग्न में डूबा हुआ हमारे दुःख को भूल गया है । इस तरह विचार करते हुए राम की आँखों से आँसू गिर पड़े, यह देखकर लक्ष्मण अत्यन्त दुःखी हुआ और क्रोध में नगी तलवार हाथ में लेकर सुग्रीव के नगर की तरफ आया । वहाँ महल में पहुँचकर लक्ष्मण ने क्रोधाग्नि में जलते हुए साल-साल नेत्रों से सुग्रीव की तरफ देखकर कहा—रे पापी !

अपने परमेश्वर राम तो स्त्री के दुःख में दुःखी हैं और तू दुर्बुद्धि स्त्री-सहित सुख से राज्य कर रहा है। ते विद्याधर बायस बिपयनुव्व दुष्ट ! जहाँ रघुनाथ ने तेरा राज भेजा है वहाँ मैं तूझे भेजूँगा।

सुग्रीव लक्ष्मण के क्रोध-भरे वचनों को सुनकर अत्यन्त दीन स्वर में बोला— हे देव ! मेरी भूल क्षमा करें। मैं अपना वायदा भूल गया था। आप तो जानते हैं कि हम जैसे धुन्र मनुष्यों की तो छोटी बुद्धि ही होती है।

लक्ष्मण के क्रोध को देखकर सुग्रीव की सब स्त्रियाँ काँपती हुई उन्हें धर्म्य देकर धारणी करने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर लक्ष्मण से पति की भिक्षा माँगी। लक्ष्मण ने सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराके इसी प्रकार उपकार किया जैसे यशवन्त को माता का स्मरण कराके मुनि ने उपकार किया था।

यहाँ गौतम स्वामी ने राजा श्रेणिक को कौबपुर नगर के राजा यक्ष के पुत्र यशवन्त की कथा सुनाई है।

अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके सुग्रीव लक्ष्मण के साथ धीराम के पास पाया। उसने महाकुल के उपजे अपने सब विद्याधर सेवकों को बुलाया। सुग्रीव ने उनसे कहा—देखो, राम ने मेरा बड़ा उपकार किया है, अब सीता की खबर लाकर इन्हें दो। सब दिशाओं में, समस्त पृथ्वी पर, जल, पल, आकाश में सब जगह सीता की खोजो। जम्बू द्वीप, सबल समुद्र, घातकी खण्ड, कुलाबल वन, सुमेरु घनेक विद्या-घरों के नगरों में जाकर सीता को ढूँढो।

सुग्रीव की आज्ञा मानकर सब विद्याधर चारो दिशाओं में दौड़े। भ्रामण्डल को भी सीता-हरण की सूचना भेज ही गई थी। वह अपनी बहन के हरे जाने पर अति दुःखी हुआ और स्वयं सीता को ढूँढ़ने निकला। सुग्रीव भी सीता की खोज में निकला। वह ग्योतिषचक्र के ऊपर होकर विमान में बैठा हुआ दुष्ट विद्याधरों के सब नगरों को देखता जाता था। समुद्र के बीच जम्बूद्वीप को देखकर वहाँ पहुँच पर्वत पर सुग्रीव उतरा। पर्वत पर स्थित रत्नबटी इते देखकर ऐसे डरा जैसे पहाड़ को देखकर साँप डरता है। उसने सोचा कि संझपाति ने झूठ हो सुग्रीव को मेरे पास भेजा है, अब यह मुझे मारेगा। हाय ! मेरी विद्या तो रावण हर कर ले गया, अब प्राण हरने उसने इस सुग्रीव को भेजा है। मैं किसी तरह भ्रामण्डल के पास भी नहीं पहुँच सका, नहीं तो सब काम ठीक हो जाता।

सुग्रीव ने पास आकर रत्नबटी से पूछा—हे भाई ! यह तेरी क्या अवस्था हुई है, तेरी विद्या कहाँ चली गई।

रत्नबटी ने काँपते हुए साथ वृत्तान्त कह सुनाया और कहा—दुष्ट रावण सीता को हर ले जा रहा था, उसी समय मैंने उसका सामना किया। उसी ने मेरी यह हानि कर दी है।

सुग्रीव हृषित होकर रत्नजटी को राम के पास लाया। रत्नजटी ने राम-तदमण को नमस्कार करके कहना प्रारम्भ किया—हे देव ! सीता महासती है। दुष्ट, निर्दयी लंकापति रावण उसको हर ले गया है। मैंने देखा था कि वह मृगी के समान व्याकुल थी घोर विलाप कर रही थी। वह बतवान बलात्कार से उसे ले जा रहा था। मैंने क्रुद्ध हो उससे कहा कि यह महासती मेरे स्वामी रामजी की बहन है, तू इसे छोड़ दे। वह दुष्ट, जिसने युद्ध में इन्द्र को जीता, कंसाद्य पर्वत को उठाया और जो तीनों खण्डों का स्वामी है मेरी यह अवस्था कर गया है।

यह शारा वृत्तान्त सुनकर राम ने रत्नजटी को हृदय से लगा लिया। वे विद्या-घरों से पूछने लगे कि लंका कितनी दूर है ?

यह सुनकर विद्याघरों ने अपने मुख नीचे कर लिये। उनके मुख की छाया कुछ घोर ही हो गई। वे राम के सामने निश्चल होकर खड़े रहे। राम ने सोचा कि ये रावण से डर गये हैं इसलिये उन्होंने इन सब विद्याघरों की तरफ मन्दहृष्टि से देखा। तब सभी कहने लगे—हे देव ! क्या प्राप हमको कायर समझते हैं ? भला सोचिये, जिसका नाम सुनकर ही हमारा हृदय भयभीत हो जाता है उसकी बात हम कैसे करें। कहाँ हम अल्प-शक्ति वाले और कहाँ वह लंका का ईश्वर। प्राप अपना हठ छोड़ दो। अपनी वस्तु को गई ही समझो। अगर प्राप रावण के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिये :

लवण समुद्र में राक्षस द्वीप प्रसिद्ध है। वह सात सौ (७००) योजन चौड़ा है और २१०० योजन उसकी परिधि है। अपार धन-सम्पदा उसमें भरी हुई है। उसके बीच में सुमेरु के समान त्रिकूटाक्षत पर्वत है, जो नव योजन ऊँचा, पचास योजन के विस्तार में फैला हुआ है। वह नाना प्रकार के मणि और मुक्कणों से मण्डित है। मेघबाहुन को राक्षसों के इन्द्र ने उसे दिया था। उस त्रिकूटाक्षत के शिखर पर लंका नामक नगरी है। वहाँ रत्नों से जड़े विमानों के समान घर हैं। तीस योजन का इसका कोट है जिसके चारों ओर सड़ि है। लंका के चारों ओर बड़े रमणीय स्थान हैं, वहाँ रावण के बन्धुजन रहते हैं। उस लंका में भ्राता, पुत्र, मित्र, स्त्री, बाँधव तथा सेवकों के सहित लंकापति इस प्रकार वास करता है जैसे मानो साक्षात् इन्द्र ही हो। उसका महाबली भाई विभीषण युद्ध में अजेय है। उसकी-सी बुद्धि देवताओं में भी नहीं है। उसके समान कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। रावण का एक भाई विशूल धारण करने वाला कुम्भकर्ण है जिसकी टेढ़ी भौहों को युद्ध में देवता भी नहीं सह सकते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। रावण का पुत्र इन्द्रजीत पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, जिसको देखकर वीरो अपने गर्व को छोड़ देते हैं, वह किसी भी पराजित नहीं होता। फिर रावण का तो चित्र देखकर या नाम सुनकर ही सब भयभीत हो जाता है। उस रावण से कौन युद्ध कर सकता है। इसलिये इस बात की छोड़कर दूसरी कोई बात करो।

विद्याधरों की यह बात सुनकर लक्ष्मण क्रुद्ध हो मेघ के समान गरजा । वह रूढ़ने लगा—तुम्हारी यह सारी प्रशंसा मिथ्या है । अगर वह रावण बलवान होता तो धिरकर स्त्री को चुरा कर बुरी ले जाता । वह पाषण्डी, अज्ञानी, पापी, नीच (लक्ष्य अत्यन्त कायर है । शीघ्र उसमें लेशमात्र भी नहीं है ।

राम कहने लगे—हे विद्याधरो ! मुझे कोई और बात नहीं सूझती । जब सीता का पता लग गया है तो उसको लाने का प्रयत्न करो ।

यह सुनकर वृद्ध विद्याधर दण्ड-भर विचार करके बोले—हे देव ! आप शीक ही तन शीजिये और हमारे स्वामी हो जाइये । देवांगनायों के समान अनेक विद्याधरों की पुत्रियों के आप पति बन जाइये और इस सारे दुःख को भूल जाइये ।

राम कहने लगे—मुझे किसी दूसरी स्त्री की अभिलाषा नहीं है । अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से प्यार करते हो तो सीता को दिखाओ ।

जाम्बूनद ने कहा—हे प्रभो ! इस हठ को छोड़ दो । एक क्षुद्र पुरुष ने कृत्रिम मयूर का हठ किया, उसी की तरह स्त्री का हठ करके आप दुःखी मत होइये ।

इसके साथ ही जाम्बूनद ने आत्मश्रेय नामक कुमार के मंत्रमयी लोहे के कड़े की कहानी सुनाई । एक बार एक गौड़ उस कड़े को लेकर बिल में घुस गई, वहाँ से वह भयंकर शब्द करने लगी । आत्मश्रेय ने शिलाओं और वृक्षों से आच्छादित उस बिल को खोद डाला ।

इसी तरह हे राम ! आप तो आत्मश्रेय के समान हैं, सीता मंत्रमयी लोहे के कड़े के समान है, बिल लंका है और वह भयानक शब्द करने वाली गौड़ रावण के समान है ।

हे देव ! अनन्तवीर्य योपीन्द्र को रावण ने नमस्कार करके एक बार अपनी मृत्यु का कारण पूछा, तो अनन्तवीर्य ने कहा कि जो कोटशिला को उठा लेगा उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी ।

उसी समय लक्ष्मण बोले कि मैं अभी जाकर इस बिला को उठाऊँगा । जाम्बूनद, मुनीश्वर, विराधत, भर्कमाती, नल तथा नील आदि नामी पुरुष राम-लक्ष्मण की बिमान में बैठ कर कोटशिला की घोर ले चले । वहाँ लक्ष्मण ने चन्दन-चर्चित शिला की पूजा करके उनको नमोऽन्नमन्त्र बोलते हुए उठा लिया । मुनीश्वर आदि वानर-वशी सब जय-जयकार करने लगे । वे महास्तोत्र पढ़ते हुए सिद्धों की स्तुति करने लगे ।

‘अन पद्मपुराण’ के अनुसार वे सिद्ध भगवान् के अवतार के या कुल-कुल देवताओं के समान ही हैं ।

लक्ष्मण सिद्धों का ध्यान करके और शिला को नमस्कार करके उठा । इसके बाद वे सब सम्पद खिन्न, कैलास पर्वत तथा भारत-क्षेत्र के सर्व तीर्थों की यात्रा करते

हृदय आपस किचिन्मात्रापुरी था गये। सब विद्याभर एकत्र होकर परस्पर बातें करने लगे। उनको घन निश्चय हो गया था कि राक्षस राक्षस को मारेगा, क्योंकि कोशिका को उठाने वाला यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। उनमें से बहुत से कहने लगे कि राक्षस भी कम पराक्रमी नहीं है क्योंकि उसने भी तो कैलाश पर्वत उठाया था। तब कई विद्याभर कहने लगे—यहाँ इतना विवाद करते हो ? जगत् के कल्याण के लिये इनका सम्मोक्षा करा दो। इसके बराबर अच्छी कोई बात नहीं है। राक्षस से प्रार्थना करके भीता को ने घाघी घोर उठे राम को रोव दो। गुप्त से कहा आता है। बड़े-बड़े बलवान राजा गुप्त में परलोक विचार गये, इससे तो परस्पर भिन्नता ही पैदा है।

इस तरह विचार करके सभी विद्याभर राम के पास आये और उनसे विनती करने लगे—हे देव ! भीता को रोवने में हमारी कोई शक्ति नहीं है लेकिन यह कहो कि घाघका प्रयोजन केवल भीता को पाने का है या गुप्त करने का है ? यह सामान्य गुप्त नहीं होगा। हममें विजय पाता धर्म कठिन है। यह राक्षस भयानक के तीन भागों पर निरंकुश राज्य करता है। उससे गुप्त करना ठीक नहीं है इसलिए भाग गुप्त का विचार छोड़ कर हमसे कहिये, हम क्या करें ?

हे देव ! उसके सम्मुख गुप्त करने से संसार में महाशय्य उत्पन्न होगा। प्राणियों का नाश होगा। समस्त उत्तम क्रियाएँ संसार से नष्ट हो जायेंगी। दूसरे, राक्षस का भाई विभीषण पाण्डव-रक्षित आरक्षक वर का पालन करा जाता है। वह राक्षस को भयानक प्रेम से समझावेगा तो राक्षस उसकी बात की अवहेलना न करके भीता को मारने में सह देगा। इसलिए विचार करके राक्षस के पास गेला गुप्त भेदा आदिष्ट जो बातें करने में प्रयोग हो और राक्षसीति में भी प्रयोज्य हो। भाग में वह राक्षस का भी कृपापात्र हो।

यह सुनकर महोदधि नामक विद्याभर बोला—क्या गुप्त नहीं जानते कि महा के भारों और मायामयी यन्त्र तथा गुप्त है, जिससे न तो कोई आकाश-पार्श्व में और न पृथ्वी के मार्ग में लंका में कुछ भ्रमण है। वह मायामयी यन्त्र महाभयानक है, इस विषय लंका घबरा है। जिस विद्याभर यही उक्ति है उनका कोई लंका में प्रवेश करने में समर्थ नहीं है इसलिए लंका के गुप्त भी लंका (हनुमान) को बुलाया आदिष्ट। वह राक्षस का परम मित्र है और उत्तम गुप्त है। वह राक्षस को भयानक कर देव विष्णु को समान कर देगा।

मगर इस निर्णय को मान लिया। श्रीगुरु नामक दूत द्रुपद के पास गया। वह दूत पांडवों के मार्ग से श्रीगुरु नामक नगर को गया। नगर के मूर्ति-प्राणी को गया दूत के लंगर के समान राक्षसों को भयानक वह पांडवों के लंगर था। वह राक्षस द्रुपद की रानी धनवदुषमा के सहचर था। उन नगर द्रुपद के लंगर की एक दिशा पर द्रुपद की लंगर पर धनवदुषमा के सहचर था। वह राक्षस को भयानक कर देव विष्णु को समान कर देगा।

ये । मर्यादा नाभक द्वास्थाली ने दूत के भावमन का समाचार कहा । हनुमान ने दूत को भन्दर बुला लिया ।

धीभूत ने सारा समाचार कह सुनाया । अनंगकुमुद्या पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर फिर मूर्च्छित हो गई । वह व्याकुल होकर विताप करने लगी—
हाय पिता ! हाय भाई शंख ! तुम एक बार तो मुझे दर्शन दो ।

चन्द्रनखा (शूर्पणखा) की पुत्री अनंगकुमुद्या जो जिन-मार्ग में प्रवीण थी लोकाचार के अनुसार पिता के मरण की मन्तिम क्रिया करने लगी । हनुमान अपने श्वशुर खरदूषण के वध का समाचार सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए । उनकी भोंहें टेढ़ी हो गईं, चेहरा कोधान्नि से लाल हो गया । यह देखकर धीभूत ने प्रति विनीत स्वर में राम और सुग्रीव की मित्रता का सारा वृत्तान्त कहा । हनुमान की दूसरी स्त्री पद्मरागा, जो सुग्रीव की पुत्री थी अपने पिता की कुचलता सुनकर अत्यन्त हर्षित हुई । वह दान-भूजा आदि अनेक शुभ कार्य करने लगी । हनुमान स्वयं यह देखकर अति प्रसन्न हुए । वे अपनी महाशक्ति से युक्त सेना को लेकर आकाश-मार्ग से किष्किन्धा की ओर चले । हनुमान का जाना सुनकर अनेक राजा उनके साथ बल दिये, जैसे इन्द्र के साथ बड़े-बड़े देव चलते हैं । विद्याधरों के वज्रनाद से आकाश गूँज उठा । अश्व, गज तथा सुन्दर रथों से युक्त आकाश इस प्रकार सोभायमान लग रहा था जैसे कोई कुमुदिनी का वन हो । हनुमान की सेना के बाधों का घोष सुनकर सब कविवंशी अति हर्षित हुए । सुग्रीव ने हनुमान के स्वागत में सब नगर की सजावट कराई । सबके पूज्य देवताओं की तरह हनुमान ने नगर में प्रवेश किया । सुग्रीव ने अपने महल में उनका खूब उत्कार किया और राम का समस्त वृत्तान्त कह दिया ।

सुग्रीव हनुमान को लेकर धी राम के पाग धाये । धी राम के शरीर की कान्ति हनुमान पर पड़ी तो वे उनके प्रभाव में बन्दीभूत हो गये । वे सोचने लगे कि ये वरारय-पुत्र धी राम हैं, जिनका आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण है, जो अत्यन्त पराक्रमी है । मैंने इन्द्र को भी देखा है परन्तु इनको देखकर मेरे हृदय में अत्यन्त आनन्द हो रहा है ।

अब हनुमान धाये धाये । धी राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया । हनुमान हृदय में गद्गद होकर बोले—हे देव ! सास्त्र में कहा है कि प्रशंसा परोक्ष करिये प्रत्यक्ष न करिये, परन्तु आपके गुणों को देख मेरा मन बन्दीभूत हो गया है । मैंने जैसी आपकी महिमा सुनी थी वैसी ही पाई । आपने सुग्रीव का बड़ा उपकार किया है, अब हम आपकी सेवा सेवा करें । हम प्राण तब कर भी आपके काम को पूरा करेंगे । मैं लंकापति को समझकर आपकी स्त्री को वापस लाऊँगा ।

उसी समय जाम्बूनद बोला—हे हनुमान ! हमारे तुम ही एक आश्रय हो । लंका को जाओ और किसी से विरोध न करते हुए रावण को समझाओ ।

हनुमान भन्त्री जाम्बूनद के बचन सुनकर लंका को जाने के लिये तत्पर हुए। उसी समय राम ने हनुमान से कहा—हे बामुपुत्र ! सीता से कहना कि वह अपने प्राण न लजे क्योंकि यह देह मित्रना प्रति दुर्लभ है और फिर उसमें त्रिनेत्र का धर्म और भी दुर्लभ है, इसलिये उससे कहना कि अपने बित्त को यश में रखे। उसके हृदय में विश्वास पैदा करने के लिये यह मेरी मुद्रिका से जापो और उससे नम्रामणि से घाना।

हनुमान राम का यह सम्देश से अपने बिमान पर चढ़ कर लंका को चल दिये। रास्ते में अपने मामा राजा महेन्द्र का नगर एक पर्वत पर स्थित देखा। अपने मामा से हनुमान कुछ से ब्योकि उसने उनकी माता का अपमान किया था, इसलिये उन्होंने उसके गर्व को नष्ट करने के लिये उसने मुझ किया। मुझ में राजा महेन्द्र अपने पुत्र-सहित पराजित हुए। राजा ने हनुमान की बहुत प्रशंसा की, तब हनुमान ने भी अपनी बात-बुद्धि से जो प्रबिनय किया था उसके लिये मामा से क्षमा माँगी और राम तथा सुग्रीव का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उन्होंने मामा को निष्किम्बापुरी राम के पास भेज दिया और कहा कि मैं लंका होकर आता हूँ तब तक तुम भी राम की सेवा करना।

हनुमान आकाश-भाग से फिर आने लगे। मार्ग में दीपमुख नामक नगर मिला। इस नगर से दूर एक सघन वन था, जिसमें अनेक प्रकार के भयानक जीव-जन्तु निवास करते थे। उस वन में ही दो पारणमुनि अष्ट दिन का कायोरतर्ग किये लगे थे और वहाँ से पार कोण की दूरी पर तीन कन्यायें खड़ी थी जो स्वतः वस्त्र पहने थीं और त्रिके तिर पर जटायें थीं। उस वन में घाव लग गई। दोनों मुनि युद्ध की तरह घटल लगे रहे। हनुमान यह देखकर व्याकुल हो गये। उन्होंने समुद्र का जल लेकर मूललाधार पानी बरसाया। सारी पृथ्वी जलमय हो गई। यह देखकर तीनों कन्यायें जग स्थान पर घाई जहाँ हनुमान उन दोनों मुनियों की पूजा कर रहे थे। उन कन्यायों ने हनुमान की पूजा की और कहा—हे तात ! हमारे ही कारण दुष्ट भगवारक ने इस वन में घाव लगाई है। हम दीपमुख नामक नगर के गन्धर्वराजा की तीन कन्यायें हैं। अष्टांग निमित्त के वेला श्रुति ने पिता जी से कहा है कि साह्यगति को मुझ में मारने वाला ही हमारा प्रति होना। यह दुष्ट भगवारक हमको बरना चाहता है। हम यहाँ वन में अनुगामिनी नामक विद्या की गाथना करने घाई हैं किन्तु साह्यगति के मारने वाले को छोड़ देंगे। इस दुष्ट ने हमारे काम में निष्प राखने के लिये ही इस वन में घाव लगाई है।

हनुमान के जाने का समाचार सुनकर गन्धर्वराज उनके पाव घावा, तब हनुमान ने राम का सारा वृत्तान्त उसे सुनाया। गन्धर्वराज अपनी पुत्रियों के साथ

किष्किन्धा पुरी राम के पास चला गया। वहाँ उसने अपनी पुत्रियों का पालिग्रहण राम के साथ कर दिया।

अब हनुमान अपनी सेना-सहित त्रिभूटाचल पर्वत पर धाये। वहाँ मायामयी मन्त्र के प्रभाव से उनकी सेना भागे न बड़ सकी। हनुमान ने पृथुमन्त्री से पूछा। उसने उत्तर दिया—हे देव ! यह लंका का कोट विरक्त स्त्री के मन के समान दुष्प्रवेश है। इसमें देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अग्रभाग में हजारों मायामयी सर्प हैं, जो कोई इस कोट में प्रवेश करना चाहता है उसे वे सर्प इस प्रकार आसानी से ला जाते हैं जैसे भेड़कों को। हनुमान ने सोचा कि राक्षसों के राजा ने इस मायामयी कोट की रचना की है, अब मुझे इसके गर्व को नष्ट करना चाहिये। उन्होंने अपनी सेना को तो आकाश में ही छोड़ दिया और स्वयं विद्यामयी यक्षर पहन कर हाथ में गदा ले मायामयी कोट के भीतर घुसने लगे। वे उसमें इस प्रकार घुस गये जैसे राहु के मुख में बग्घमा घुस जाता है। उन्होंने उस कोट को तोड़ डाला और सारी मायामयी विद्या को नष्ट कर डाला। जब यह कोट टूटा तो प्रलयकाल के नेप के समान घोर शब्द हुआ। कोट का अधिकारी बन्धमुख यह श्रेष्ठ कर झुड़ हो हनुमान को मारने के लिये दौड़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने सूर्य से भी अधिक ज्योतिर्मयी अपने चक्र से बन्धुपर का किर काट डाला। माकी के मोड़ा यह देवकर भाग गये।

अपने पिता का मरण सुन बन्धुमुख की पुत्री लंकामुन्दरी झूठ होकर हनुमान को मारने को दौड़ी। वह अनेक कठोर शब्द हनुमान से बहने लगी। दोनों में परस्पर युद्ध हुआ। लंकामुन्दरी ने हनुमान पर विजय पाई परन्तु वह काम के बाणों से जुरी तरह पीड़ित हो गई। पवनपुत्र भी उसके ऊपर मोहित हो गये। लंकामुन्दरी ने बाण में लगाकर एक प्रेमपत्र हनुमान के पास भेजा। हनुमान लंकामुन्दरी से इसी प्रकार मिले जैसे बाम रति से मिलता है। उन्होंने पिता की मूर्ध्नि पर शोक करती लंकामुन्दरी को समझा-बुझा कर छान्त किया। रात्रि-भर हनुमान लंकामुन्दरी के पास रहे। प्रातःकाल वे चलने लगे तब लंकामुन्दरी ने कहा—हे देव ! क्षाप लंका न जाओ क्योंकि रावण सारा हाल सुनकर आप पर क्रुद्ध होया।

तब हनुमान ने राम का सारा वृत्तान्त वह सुनाया और कहा—मैं तो अपने नाय की महा पतिव्रता स्त्री सीता को देखने जा रहा हूँ। वह हमारी माता के समान है। मैं जाकर रावण को समझाऊँगा जिनसे वह उसकी छोड़ दे।

इसके बाद हनुमान लंका नगरी में पहुँचे। पहले वे विभीषण के मन्दिर में गये। वहाँ उन्होंने विभीषण से रावण को समझाने के लिये कहा कि परस्त्री को इस तरह रखना राजा की मर्मादा के विरुद्ध है।

विभीषण ने कहा, मैंने भाई को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानता है। जिस दिन वह सीता को साया था उसी दिन से हमसे बात नहीं करता है फिर भी एक बार मैं और कहूँगा। आज म्यारहवाँ दिन है; सीता निराहार है, वह जस तक नहीं पीती, परन्तु रावण को काम से विरक्ति नहीं होती है।

सीता के निराहार रहने की बात सुनकर हनुमान का हृदय दुःख और दया से भर गया। वे सीता को देखने प्रमद नामक उद्यान में गये। वहाँ सीता निरन्तर अथु बहाती हुई घपना मुख नीचा किये अत्यन्त दीन अवस्था में बैठी थी। हनुमान ने श्रीराम की मुद्रिका उसके पाए ढापी। सीता उसे देखकर एक साथ हर्षित हो उठी। सीता की प्रसन्नता का समाचार राक्षसियों ने मन्दोदरी के पास भेज दिया। मन्दोदरी आकर कहने लगी—हे बाले ! आज तू प्रसन्न हुई, तूने हम पर बड़ी कृपा की है। अब लोक के स्वामी रावण को मंत्रीकार कर लो।

यह सुनकर क्रोध में सीता बोली—हे खेचरी ! आज मेरे पति का समाचार आया है इसलिये मैं प्रसन्न हूँ।

सीता हनुमान से कहने लगी—हे भाई ! मेरे पति की मुद्रिका साने वाले तुम कौन हो, और कहाँ हो, सीमा आकर मुझे दर्शन दो।

हनुमान सीता के सामने प्रकट हो गये। उन्हें देखकर रावण की स्त्री मन्दोदरी आदि दूर से ही हाथ जोड़कर सीता को वीक्ष्य भवाकर नमस्कार करने लगीं। हनुमान ने राम का सारा संदेश सीता को कह सुनाया। सीता ने बड़ी उत्सुकता से पूछा—मेरे नाम अभी तक जीवित हैं या परलोक सिधार गये, या जिन-मार्ग का अनुसरण करते हुए सकल परिग्रह को त्याग कर तप करने चले गये ? हे हनुमान ! तुम्हें सारी बात बताओ कि तुम्हारा और उनका मिलन कैसे हुआ ?

हनुमान ने सारी कथा कह सुनाई। सीता वायुपुत्र के पराक्रम की अनेक प्रकार से प्रशंसा करने लगी। यह सुनकर मन्दोदरी भी बोली—हे जानकी ! भरत-पक्ष में इस वीर के ममान कोई नहीं है। यह महामुमत् पवन तथा धन्वनी का पुत्र और रावण का भागजा जमाई है। कई बार यह रावण का युद्ध में सहायक बना। चन्द्रनखा की पुत्री मन्मथकुसमा इनकी स्त्री है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि यह वीर भूमि-भोचरियों का दून बनकर आया है।

हनुमान ने कुछ कटु शब्द मन्दोदरी से कहे। मन्दोदरी ने भी अपने पति के दुष्ट पराक्रम का यत्न करके कहा—हे पवनपुत्र ! तेरी मृत्यु निश्चय गई है जो तू उन प्रतिमूढ़, हठमन, भूमिभोचरियों का सेवक बना है। तू मेरे पति के पक्ष में लड़ रहा है।

दस पर सीता क्रुद्ध होकर बोली—हे मन्दबुद्धि ! मेरे पति का क्या पराक्रम

हे । मेरे पति राम-लक्ष्मण सहित शीघ्र समुद्र पार करके आयेगे, तब तू अपने पति को युद्धस्थल में भरा दृष्टा देखेगी ।

यह सुनकर मन्दोदरी के साथ रावण की १५,००० रानियाँ सीता के ऊपर भपटी, परन्तु हनुमान ने उन्हे बीच में ही रोक लिया । तब अपमानित होकर सब रानियाँ अपने पति रावण के पास गईं । उनके पीछे हनुमान ने सीता से भोजन करने की प्रार्थना की । उन्होंने कहा—हे देवि ! यह सागरान्त पृथ्वी थी रामचन्द्र जी की है, इसलिये यहाँ का भन्न उनका ही है; वैंरी का नहीं है ।

सीता अपने पति का दुखल समाचार सुनकर भन्न ग्रहण करने को राजी हो गईं । हनुमान ने ईरा नामक एक कुलपालिका को भेज भन्न आने की आज्ञा दी । ईरा बार मुहूर्त में ही सर्वसामग्री ले आई । उसने पहले ती दण्ड के समान पृथ्वी को चंदन से लीप और सुबल के पात्रों में भोजन निकाल लाई । कई पात्र घृत से भरे थे । कई कुन्द के पुष्प के समान उज्ज्वल चावलों से भरे थे । कई पात्र दास से भरे थे । और भी नाना प्रकार के व्यंजन दूध, दही यहाँ सीता के लिये उपस्थित थे । सीता ने अपने स्वामी श्रीराम का हृदय में स्मरण कर भोजन किया । तब हनुमान कहने लगे—हे पतिशते ! हे कुलभूषणे ! मेरे कंधे पर चढ़कर समुद्र से पार चलो । मैं शीघ्र ही तुम्हें श्रीराम से मिलाने ला ।

सीता ने कहा—हे भाई ! पति की आज्ञा के बिना जाना उचित नहीं है क्योंकि यदि राम ने पूछा कि तुम बिना बुलाये क्यों आई, तो मैं क्या जवाब दूँगी । भव तुम शीघ्र यहाँ से जाओ, क्योंकि रावण ने सारे उपद्रव का हास सुन लिया होगा ।

सीता ने कई रहस्य की बातें हनुमान से कहीं और अपने चिर से उतारकर पूछामणि उन्हे दे दी । वे रुदन करती हुई कहने लगी—हे भाई ! श्रीराम से कहना कि भावकी कृपा मुझ पर है, फिर भी आप अपने प्राणों की रक्षा करना और ऐसा यत्न करना जिससे हमारा मिलाप हो ।

हनुमान सीता को धैर्य बँधाकर तथा उसके हृदय में पूरी तरह विश्वास जमाकर वहाँ से चल दिये । प्रमदवन की स्त्रियाँ आश्चर्य में भरकर हनुमान के बारे में बातें करने लगी । उनकी बातें सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर अपने योद्धाओं को आज्ञा दी कि इस दुष्ट विषाघर को मार डालो । वे महामर्दियों निकर वन में आये । हनुमान ने आकाश में जाकर उनकी अनेक भयंकर रूप दिखाये । वे सब वीर राक्षस द्रुकर नाम गये । अति, सोमर, खड्ग, चक्र, गदा, धनुष इत्यादि भस्त्र-दस्त्रों को लेकर कुछ योद्धा और आये । हनुमान ने वृक्ष और पिलामों को उनके ऊपर फेंका । बहुतों को मुक्के और लाठी से मार डाला । इस तरह छान-भर में वह सारी सेना नष्ट हो गई । हनुमान ने लंका के तथा प्रमद-वन के सब ऊँचे-ऊँचे महलों को नष्ट

कर जाता। बाजारों को ऐसा कर दिया मानो वह रक्तभूमि हो। उन्होंने हजारों राक्षसों को मार डाला। चारों तरफ नगर में हाहाकार मच गया। उसी समय मेघनाद ने अपनी सेना से धावा, उगी के पीछे इन्द्रजीत धा गया। हनुमान का उससे पुत्र हुआ। इन्द्रजीत ने हनुमान को नामपात्र में बाँध लिया और नगर में ले आया।

रावण ने हनुमान को लोहे की साँझ से बँधवा दिया और कहने लगा—इस दुष्ट को इसके अपराधों के बदले में मार देना चाहिए।

उन समय समा में सब माथा पीट-पीट कर कहने लगे—हे हनुमान ! जिसके प्रसाद से तुझे पृथ्वी-भर में ऐसी प्रभुता प्राप्त हुई है, ऐसे स्वामी को छोड़कर तू भूमिगोचरियों का दूत होकर यहाँ आया है। तू कुतन्त्र है, क्योंकि रावण की बी हुई कृपा की तू मूल गया है और भित्तारी की तरह फिरते उन निर्धन भूमिगोचरियों का सेवक बन गया है। तू पवन का पुत्र नहीं है, किसी और ने तुझे उत्पन्न किया है। तू राजद्वार का द्रोही है इसलिये बंध किये जाने योग्य है।

तब हनुमान हँसकर कहने लगे—हे रावण ! तेरी दुबुद्धि से तेरा नाम समीप है। राम लक्ष्मण-महित एक विशाल सेना लेकर आये, उनसे तेरे विनाश को कोई नहीं बचा सकता। सज्जनों के उपदेशों को तू नहीं मानता है इसलिये जैसा भवितव्य है वैसा ही होगा। विनाशकाल आने पर बुद्धि का धपने-घाप नाश हो जाता है। हे रावण ! तू रत्नश्रवा राजा के कुलधाय-स्वरूप नीच पुत्र पैदा हुआ है। तेरे कारण ही यह राक्षसों का बंध नष्ट हो जायगा।

हनुमान के ये दुर्वचन सुनकर रावण क्रोध से लाल होकर बोला—यह पापी, दुष्ट, बाबाल मृत्यु से भी नहीं डरता है। इसके हाथ-पाँव-ग्रीवा सब लोहे की साकलों से बाँधकर इसे सारे नगर में घुमाओ, जिससे सब इसको धिक्कारें, बालक और श्वान इसके ऊपर धूल उड़ावें। इसको हर तरफ से दुःख दो।

यह समाचार सुनकर सीता को बड़ा दुःख हुआ, तब पास बँठी बजोदरी ने कहा—हे देवी ! क्या क्यों शोक करती है, देखो, वह हनुमान तो साँकल तोड़ कर माकाश में उड़ा चला जा रहा है।

तब सीता का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वह हनुमान को धनैक प्रकार से परोक्ष प्राणोप देने लगी। हनुमान लंका से लौटकर किष्किन्दापुरी आ गये।

X

X

X

उपयुक्त जैन-कथा में लंका-दहन का वर्णन नहीं है बल्कि हनुमान द्वारा लंका के उजाड़े जाने का ही वर्णन है। इसके अलावा अन्य रामकथाओं से इसमें घटनाओं का भी काफी अन्तर है। हमें इसमें जैनों का ग्रहिसा का सिद्धान्त विशेषरूप से मिलता है जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई भगवान् राम के प्रति मर्यादा का उत्त्पन्न करके कथा को जैन विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए आगे बढ़ा ले गया है।

जैन-कथाकार ने यद्यपि राम और विद्याधरो के बीच स्वामी तथा सेवक के सम्बन्ध को ही चित्रित किया है लेकिन उसने राम के भौतिक रूप की रचना करके किसी प्रकार की भक्ति या दासत्व की मर्यादा नहीं बाँधी है। जैन-कथा में लंकापति रावण के व्यक्तित्व का भी निष्पक्ष लेखनी से चित्रण किया गया है, भगवान् राम के सामने उसे एक तिनके के समान नहीं माना गया है।

जैन-कथा में अनेक समत्कार भी हैं लेकिन इसके अनुसार हनुमान को एक जन्मदर नहीं माना गया है, न उसकी पूँछ का कही बरुन घाटा है। यह जैन-कथाकारों का कथा के औचित्यीकरण (Rationalisation) का प्रयत्न ही मान्य होता है। इसके अलावा सब पात्रों को जिनगीसम के अनन्तर्गत दिखाना तो जैन-कथा की पहली विशेषता है। उपर्युक्त कथा में रामायण के पात्रों के आपसी सम्बन्ध बड़े विविध से दीखते हैं जैसे हनुमान का भुषीब और खरदूषण का जवाई होना, खरदूषण का रावण का बहनोई होना इत्यादि। जैन-कथाकार ने सम्भवतया इस प्रकार राक्षस और मानव जाति के सम्बन्धों को दिखाया है।

मूल-रूप में देखा जाय तो 'जैन पद्मपुराण' की यह कथा अन्य रामकथाओं पर ही आधारित है। 'वाल्मीकीय रामायण' के परचात् यह जैनो का कथा को अपने समे-दाप के रंग में रंगने का प्रयास मान्य होता है। यह जैनो में बाह्यजनों के दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया ही थी जो कथा में इतना भीषण परिवर्तन ले आई।

लंका-दहन से रावण-वध तक

हनुमान समुद्र लांघकर लंका से दूसरी पार आ गये और उन्होंने सारा समाचार वानरों को सुना दिया। वानरों ने बड़ी उत्सुकता से वह समाचार सुना। यह सुनकर भगवद् हनुमान के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे—हे वानर भाइयो ! क्यों न हम राक्षसों का नाश करके सीता जी को श्रीराम के पास ले जायें ? वानर इस बात पर राजी नहीं हुए क्योंकि यह श्रीराम की प्रतिष्ठा और भाजा के विरुद्ध बात थी। अब सभी वानर हर्षित हो मुषीव के पास आये। पहले तो उन्होंने प्रसन्नता में किल्लोल करते हुए मगुवन को उबाड़ दिया परन्तु इस पर मुषीव प्रसन्न ही हुए; क्योंकि हनुमान सीता का पता से आये थे। हनुमान ने सीता की सारी अवस्था तथा उसकी सारी परिस्थिति राम को सुना दी, इसके साथ सीता के द्वारा दी हुई चूड़ामणि राम को देकर उन्होंने सीता का सारा सम्प्रेष उन्हें कह सुनाया राम के नेत्रों से उस चूड़ामणि को देखकर आँसू गिर पड़े। उन्होंने हनुमान की अनेक प्रकार से प्रशंसा की और उन्हें उत्तम कोटि का सेवक बताते हुए कहा—हे वीर ! तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं सदा ऋणी रहूँगा।

अब राम मन में कुछ सोच-विचार कर मुषीव से बोले—हे भाई ! सीता का पता तो लग गया, पर समुद्र की ओर देखकर मेरा मन निराश हो गया है। दुःख से पार होने योग्य समुद्र के दक्षिण किनारे पर ये वानर किस तरह पहुँचेंगे ? यद्यपि मैंने सीता का समाचार पा लिया है तथापि वानरों को समुद्र पार पहुँचाने के लिये क्या किया जाय ?

यह कहकर शोक से पीड़ित श्री रामचन्द्र हनुमान को तरफ देखकर कुछ सोचने लगे। रामचन्द्र को इस प्रकार (शोकपीड़ित देखकर वानरेंद्र मुषीव बोले—हे वीर ! किसी प्रसमय माधारण मनुष्य की तरह आप क्यों शोक कर रहे हैं। ऐसा शोक न कीजिये। मन्त्राण को ऐसे छोड़ दीजिये जैसे कि कुम्भ मिवता को त्याग देना है। हे राघव ! आपके मन्त्राण का मैं कोई कारण नहीं देखता। आपने सीता का पता पा लिया और वन्धु के निवासस्थान का भी ठिकाना जान लिया। या तो बुद्धिमान, यास्वतः ही पण्डित हैं, इसलिये अयोग्य रूप बुद्धि का इस तरह त्याग कर दीजिये जिस तरह ज्ञातमज्ञ मनुष्य मोक्ष में बाधा करने वाली बुद्धि को छोड़ देता है।

हे रावण ! हृष लोभ बढ़े-बढ़े ग्रहों से भरे इस समुद्र को लाँच घोर लंका पर चढ़ाई कर आपके शत्रु को अवश्य मारेगें। देखिये, उत्साहित दीन घोर शोक से घबराये मनुष्य के मन काम विगड़ जाते हैं। इससे वह दुःखी होता है। ये सब शूरवीर मानर-सेनापति आपके अभीष्ट के लिये इतने उत्साहित हो रहे हैं। इनके हृष से मेरा ज्ञान और तक हट होता है कि मैं पराक्रम से शत्रु को मारकर सीता को अवश्य पाऊँगा। आप भी ऐसा कीजिये कि जिससे यहाँ पर पुल बाँधा जाय। इस भयकर समुद्र को बिना पुल बाँधे, पार करना देव और दानव के लिये भी कठिन है, हमारे की तो बात ही क्या है। यहाँ पुल बँधने भर की देर है सेना तो चटपट पार उतर जायगी और जब सेना पार हो गई तो अपनी जीत ही समझो।

हे राजन ! यह सर्वनाशी कायर बुद्धि व्यर्थ है क्योंकि शोक मनुष्य की वीरता को लीच लेता है इसलिये हे महायज्ञ ! इस समय घूर मनुष्य को जो करना उचित है उसी को कीजिये। आप अपने तेज का सहाय लीजिये। देखिये, आप जैसे महात्मा घोर घूर मनुष्यों के लिये बाहे अभीष्ट वस्तु का नाश हो अवश्य विध्वंस, शोक, सर्वनाशक है। आप बुद्धिमानों में शत्रु घोर सम्पूर्ण शास्त्री के तत्त्वों को जानने वाले हैं; अतएव मेरे समान मन्त्रियों की सहायता से शत्रु का नाश करना ही चाहिये।

हे रावण ! मैं तो तीनों लोकों में कहीं भी ऐसे वीर मनुष्य को नहीं देखता जो आपका युद्ध में सामना कर सके। इस समय आपको इस घोर समुद्र के लाँचने के विषय में हमारे साथ सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए।

‘वाल्मीकीय रामायण’ के उपयुक्त कथन में भी पूर्व कथनों की तरह राम का मानव-रूप ही स्पष्ट भक्तकता है। इसमें सुग्रीव एक मित्र की तरह राम के दुःखी हृदय को सम्योप देते हैं। उनके कथन में ऐसा कहीं नहीं भक्तकता जैसे मानो वे यह जानते हुए कि राम भगवान् स्वरूप हैं, उन्हें कुछ उपदेश की बातें कह रहे हों और अगर इस प्रकाश की चेतना सुग्रीव के मस्तिष्क में होती तो अवश्य वह भक्ति के रूप में उक्त कथन में भक्तकता। उस समय सुग्रीव मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् की मर्यादा के विरुद्ध खलते यह नहीं कह सकते थे कि हे राम ! आप एक असमर्थ साधारण मनुष्य की तरह शोक-वर्षा कर रहे हैं, देखो, उत्साहित, दीन और शोक से घबराये मनुष्य के सारे काम विगड़ जाते हैं इसलिये हे राजन ! यह सर्वनाशिनो कायर बुद्धि छोड़ दो।

अन्त के पत्र में सुग्रीव ने राम को तीनों लोकों में अविजित बताया है लेकिन यह बात उनके अवतार-स्वरूप को व्यक्त न करके, उनके पराक्रम के बारे में कवि की प्रतिशयोक्ति अलंकार द्वारा सुन्दर कल्पना है। सुग्रीव ने बालि-वध के समय श्री राम का अनुव पराक्रम देखा था इसलिये उनके मुख से इस तरह की प्रतिशयोक्ति निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी।

‘रामचरित मानस’ में श्रीराम के इस तरह घसहाय की तरह विलाप करने का प्रसंग नहीं है। उन्होंने तो स्वयं उतावले होकर सुग्रीव से कहा :

अथ विलम्बु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्हु कहूँ मायसु दीजे ॥

‘अध्यात्म रामायण’ में प्रति संक्षिप्त साररूप में ‘वाल्मीकीय रामायण’ का ही प्रसंग है लेकिन उसमें सुग्रीव के इस तरह के उपदेशात्मक कथन का उल्लेख नहीं है; उसमें सुग्रीव राजा राम को कायर बुद्धि रखने वाला, घसहाय और घसमर्ष की तरह संताप करने वाला नहीं कह पाये हैं।

‘महाभारत’ के ‘रामोपाख्यान’ में भी राम के समुद्र की विजालता देखकर शोक करने का उल्लेख नहीं है। वे तो केवल सुग्रीव से उस दुस्तर समुद्र को पार करने की तरकीब पूछते हैं।

यह स्पष्ट करता है कि ‘वाल्मीकीय रामायण’ की कथा को भी जो अपने मूल रूप से काफी विकृत और भ्रमोक्तिक चमत्कारों से पूर्ण हो चुकी है, परवर्ती कथाकारों ने अपने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार बदला, उसको सश-भ्रम (distort) किया जिससे परवर्ती रामायणों में रामकथा अपना वास्तविक ऐतिहासिक स्वरूप लोकार्पण कर पूरी तरह से भक्तिपुक्त चमत्कार के स्वरूप में रह गई है।

सुग्रीव का कथन सुनकर श्रीराम के हृदय का संताप नष्ट हो गया। उन्होंने हनुमान से लंका के बारे में तथा राक्षसी सेना के बारे में पूछा। हनुमान ने लंकापुरी का पूरा विवरण राम को सुनाया।

‘रामचरित मानस’ में भगवान् राम ने हनुमान से लंका का विवरण नहीं पूछा है, सम्भवतया भगवान् होने के नाते ही उन्होंने शत्रु के बारे में जानी-बोनी-बख्शा नहीं की जो एक विपक्षी मोठा को युद्ध की दृष्टि से आवश्यक होती है। मगर किसी कथा में इस प्रकार की कमी रह जाती है तो उसमें अवश्य ही अस्वाभाविकता का दोष आ जाता है, और उससे चरित्रों का भी अपने मानवीय रूप में कमजोर विकास नहीं हो पाता। ‘मानस’ में इस तरह की अस्वाभाविकता को राम के भ्रमोक्तिक रूप में कई स्थानों पर ढक लिया है।

इसके बाद वानर-सेना का समुद्र-तट की ओर जाने का वर्णन है जो ‘वाल्मीकीय-रामायण’ में अन्य रामायणों से अधिक चित्रमयी और मजबूत है। समुद्र का वर्णन भी केवल ‘वाल्मीकीय रामायण’ से ही सुन्दर चित्रमयी कल्पना के साथ मिलता है।

‘वाल्मीकीय रामायण’ में उल्लेख है कि समुद्रतट पर घाटकर राम को योग की छत्र पाद माईं घोर से बड़ी विलाप करने लगे—हे लक्ष्मण ! देगो समय दंगे-दंगे बीतता है, बंते-बंते मनुष्य का शोक पटता जाता है; परन्तु सीता को न देगन न वेष्ट शोक तो दिन-दिन बढ़ता ही जाता है।

हे लक्ष्मण ! मुझे यह दुःख नहीं है कि मेरी प्रिया दूर है, और न यही दुःख है कि वह हर तो गई है; मैं तो यही सोचता हूँ कि उसकी उन्नमिती जाती है। हे पवन ! तुम उपर को ही बहो जिससे मेरी प्रिया है और उसके शरीर को छूकर मेरे शरीर का स्पर्श करो। मेरे शरीर में तुम्हारा स्पर्श ऐसा होना चाहता गरमी से व्याकुल मनुष्य की दृष्टि से चन्द्रमा का समागम होता है।

हे लक्ष्मण ! हरण-काल में मेरी प्रिया ने, 'हा नाथ', कहा था; यह वचन मेरे शरीर को पिघे हुए विष की तरह भस्म कर रहा है। उसके विषाणुरूपी ईश्वर से युक्त और उसकी चिन्तारूपी ग्राहा से प्रज्वलित यह कामरूपी अग्नि रात-दिन मुझे जला रही है।

लक्ष्मण ! तुम यहीं रहो, मैं इस समुद्र में गोता मारकर सोऊँगा क्योंकि यह प्रज्वलित काम मुझे जल में तो नहीं जलावेगा, भला मुझ कामी के लिये इतना ही बहुत है कि मैं और सोता एक ही पृथ्वी पर सोते हूँ। जिस तरह पानी वाली बयारी के पास की बिना पानी की बयारी उसकी ठण्डक से अपने अन्त का पोषण करती है उसी प्रकार उठे जीवी-जागती मुनकर मैं भी जीता हूँ।

लक्ष्मण ! मैं समुद्र की मारकर उस सुधीणी, कमलनयनी सीता को—समृद्ध रागमलिनियों के तुल्य—कब देखूँगा और मैं उसके बिम्बोत्थ तथा कमल के समान मुँह को हाथ से ऊँका करके ऐसे कब पीऊँगा जैसे रोगी रसायन को पीता है। उस हसती हुई के हिले-मिले और तालफन के तुल्य बड़े-बड़े स्तन काँपते हुए मेरे शरीर का स्पर्श कब करेगा ? हा ! वह सुन्दर नेत्रों वाली राक्षसियों के बीच किस प्रकार रहती होगी तथा मेरे ऐसे नाथ के रहने पर भी अनाथ की तरह अपना कोई रक्षक नहीं पाती होगी। हा ! वह तो पहले से ही दुबली पीपर सब छोड़ तथा उपवास के कारण विशुद्ध दुबली हो गई होगी। क्या कहे यह काल की गति है।

हे लक्ष्मण ! रावण के हृदय को बाणों से विदीर्ण करके मैं अपने मन का शोक दूर कर सीता को कब ग्रहण करूँगा। वह देवकन्या के तुल्य पवित्रता सीता उत्कण्ठापूर्वक मेरे गले में लिपट कर छाँछों से आनन्दार्थ कब बढ़ावेगी ?

उपसृष्ट कुछ वरुण एक योद्धा की अपनी प्रिया के प्रति पूर्ण विलासप्रवृत्ति को व्यक्त करता है। इसमें राम काम से पीड़ित होकर सीता के लिए रोते हैं। इसमें राम की प्रतीकिकता के स्थान पर उनकी रति-सम्बन्धी वासनामयी भावना मिलती है। अन्य रामायणकारी ने तो इस वरुण को अपनी रामायणी में स्थान ही नहीं दिया है। यह उनके भक्तिपुक्त हृदय की कल्पना से परे है। राम के प्रति उनके दृष्टिकोण के अनुसार तो यह वरुण किसी दोस्त जोड़ने वाले के कुत्सित संस्कारों का ही परिचायक हो सकता है जिसके अन्तर में काम की घुटन हो लेकिन हम इसे वेदानुस के एक मान्य के चरित्र का स्वाभाविक पक्ष ही मानते हैं। जो राम के देवी स्वरूप के सामने इस तरह

बुद्धि, दुष्टात्मा, घोर भयान्त कुबुद्धि हो। भला कहो तब सही कि संग्राम में राम के हाथ से छूटे हुए बाणों को कौन सहेगा? वे बाण ब्रह्मरन्ध्र के तुल्य प्रकटमान हैं, मृत्यु के समान ज्वालाधारी हैं और ममदण्ड के तुल्य हैं।

राजन् ! घन, रत्न, धन्धे-धन्धे पाशूपण, धन्धे-धन्धे कपड़े घोर विष-विविध मणि आदि चीजों के साथ सीता देवी को राम के अधीन कर दो जिससे हम लोग सोकरहित होकर सुखपूर्वक संका में रह सकें।

उपर्युक्त कथन के बारे में गम्भीरता से विचार करने पर मालूम होता है कि प्रत्यक्षरूप से विभीषण ने राम के प्रतीकिक रूप को नहीं माना है लेकिन फिर भी उनके पराक्रम के बारे में जो भी विभीषण ने कहा है वगैरह पराक्रम में राम की प्रतीकिक शक्ति की ही व्याख्या मानी जा सकती है? उक्त कथन में विभीषण राम के साथ संघर्ष लेने में बहुत भयभीत मालूम होते हैं यद्यपि कभी भी सम्मुख होकर उन्होंने रामचन्द्र का पराक्रम नहीं देखा था। राय द्वारा खरदूषण की सेना के विनष्ट होने की बात वे सुन चुके थे और वे यह भी जानते थे कि वानर-साम्राज्य की बलशाली शक्ति उनके साथ है, उन्होंने वानर हनुमान का पराक्रम और बद्धमुख साहस सामने देखा था, सम्भवतया इसीलिए वे राम के मनुष्य पराक्रम का अन्धाधुनिक लंका तक राक्षसों के विनाश के बारे में भयभीत थे। दूसरे, उनकी प्रवृत्ति सदा से धार्मिक रही थी, वे राम को धर्मात्मा समझते रहे थे। वे मानते थे कि रावण ने उनके प्रति अन्याय किया है इसीलिए धर्म द्वारा धर्म का अवश्यम्भावी विनाश जानकर भी वे अत्यधिक भयभीत थे। तीसरा तर्क है कि राम की प्रतीकिक शक्ति जानकर वे भयभीत थे कि पुच्छ मानव दैवीशक्ति पर कब विजय पा सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो पहले दोनों तर्क ही उचित जान पड़ते हैं और उनकी ही विरोध भलक उपर्युक्त कथन में मिलती है, कुछ लोग इसमें राम की प्रतीकिकता को घटाने का प्रयत्न करते हैं जैसे राम के प्रति विभीषण ने कहा था कि महाबली और हजारों मस्तक वाले राम के वीर-रूप भयानक साथ से लिपटे हुए इस राजा को किसी तरह बचाओ। श्री रामचन्द्र के संग्राम में देवता लोग भी रावण से भूल जाते हैं इत्यादि। वे कहते हैं कि भगवान् के लिये वेद में यही प्राया है—सहस्र पीपा पुष्पः। भगवान् के इसी रूप का प्रतिपादन विभीषण के मुख से हुआ है। हम इस सबको न मानकर इस कथन की लौकिक रूप में, राम के पराक्रम के प्रति की गई कवि की कल्पना का एक तुलनात्मक रूपकमयी स्वरूप मानते हैं जिसमें रावण के स्वरूप की तुलना में ही राम के बृहत् स्वरूप का वर्णन है। जहाँ रावण के पराक्रम के बारे में यह कल्पना है कि उसके दस सिर थे, उसी के समकक्ष राम के हजार मस्तकों तक की कल्पना की गई है। लेकिन यह राम के पराक्रम का रूपक ही है। इसके भी सारी बात इसी दृष्टिकोण के अन्तर्गत स्वयं स्पष्ट है।

'रामचरित मानस' में विभीषण का उक्त कवन स्पष्ट रूप में राम के घलौं किक रूप को लिये हुए है।

विभीषण रावण से कहते हैं :

तात राम नहि नर भूषासा । भुवनेस्वर कासहु कर कासा ।
घहू भनामम भज भणवता । ध्यायक धजित धनादि धनंता ॥
मो द्विज येन देव हितकारी । कृपा सिन्धु मानव तनु धारी ॥
जन रंजन भंजन सत साता । बंद धर्म रक्षक सुनु धोता ।

इसीलिए विभीषण रावण को सुलाह देते हैं :

ताहि कथ्य तजि नाइय भाषा । प्रनस्तारति भंजन रघुनाया ॥
देहु नाव प्रभु कहूँ धंदिहि । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥

प्रभु राम का क्या गुण है ?

सरन पाएँ प्रभु सगुन न रवाया । बिस्वडोह कृत धय जेहि लाग्या ॥
जासु नाम प्रय साय मसावन । सोइ प्रभु प्रयट सपुभु जियेँ रावन ॥

अन्त में उन्हीं परब्रह्म स्वरूप राम की शक्ति का उपदेश रावण को देते हैं विभीषण कहते हैं :

बार बार यह लागउँ विनय करउँ दससौत ।
परिहरि मान मोह मइ भजहु कोसलाधीत ॥

'दध्यात्म रामायण' में श्री कृष्णकार ने पहले तो 'वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार विभीषण के कवन को लिखा है लेकिन इसमें उसे यह खदेह रह गया कि प्रायः रावण राम के घलौंकिक रूप के बारे में स्पष्ट और से समझ है या नहीं सभी प्राये विभीषण ने रावण से कहा—हे रावण ! रात दशरथ के गुह में तुम्हारा काल लगन हुआ है और सीता से हार करने वाली परमात्मा की शक्ति कावी जनक की पुत्री हुई है। दोनों राम और सीता पृथ्वी का भार दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। श्री राम सर्वदा साक्षात् प्रकृति ने परे हैं। सब भूशों के बगहर और भीतर सब जगह समकराहे कर राम स्थिर हैं। नाम-रूप के भेद से तीनों रूप भी राम के ही हैं। जैसे नाता प्रकार के वृक्षों में एक ही अग्नि छोटे-बड़े बाष्प के भेद से घलन-घलन प्रकार की धमनियों को दियाई पड़ती है तैसे ही परमात्मा राम भी घनप्रय, प्राणप्रय, मनोप्रय, विज्ञान, मन और ध्यान-दमय इन पंचकोशों के भेद से घनय-प्रनय दियाई देता है। राम निरय-मुक्त हैं परन्तु भाषा के गुणों में प्रतिबिम्बित होकर काल, प्रज्ञान, पुरुष और अमृत इन भेदों से बार प्रकार के जाने जाते हैं।

उक्त कवन में बेशक दर्शन के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना की गई है और उसे श्री रामचन्द्र के साथ जोड़ा गया है। 'रामचरित मानस' की तरह

भक्ति का प्रचार इसमें नहीं मिलता बल्कि ज्ञानमार्गियों के लिए रामायण के बारे में एक आध्यात्मिक चेतना देना ही इसका उद्देश्य रहा है।

'महाभारत' के 'रामोपाख्यान' में रावण-विभीषण संवाद नहीं है और न बड़ी इस तरह का आभास मिलता है कि विभीषण ने राम की दैवी शक्ति समझकर उनकी शरण ली थी।

'भूरत्नाकर' की रामकथा में विभीषण ने राम के अलौकिक रूप का प्रतिपादन किया है। वे राम के बारे में रावण से कहते हैं :

इस की इस, करतार संतार की, तासु पद-कर्मसँ पर सीत खोजे।

'जैन पद्मपुराण' के अनुसार उपर्युक्त कथा में थोड़ा भेद है। इसमें राम के साथ विद्यापरी को रावण से शक्ति भयभीत दिखाया गया है और उन्हें राम की धार्मिक शक्ति का भी परिचय जैन-कथा में नहीं है।

जब राम ने कहा कि सीता के भाई रामचंद्र को शीघ्र बुलाओ, हमको रावण की नगरी भ्रमस्थ जाना है, या तो जहाजों से समुद्र पार कर लेंगे या हाथों के बल पर तैर कर समुद्र को पार कर लेंगे। यह बात सुनकर सिंहनाथ नामक विद्यापद बोला— हे राम ! आप बहुत महाप्रवीण होकर ऐसी बात भव कहो। हम तो प्राणें संग हैं परन्तु ऐसा काम करना जिससे सबका हित हो। हनुमान ने जाकर लंका के राजा उग्रकृष्ण को बुलाया है और लंका में उपद्रव किया है इसीलिए रावण क्रुद्ध है। इसमें हमारी मृत्यु अवश्य है।

उसी समय रामचंद्र ने उसे इन कायरता पर फटकारा। जब सब लोग समुद्र-तीर पर आ गये। चारों तरफ सुभ-सङ्गुन होने लगे। रास्ते में बेलपत्र के समुद्रनामा राजा ने श्रीराम के एक उग्रहार के बरसे घाती गुथील गुँथरी की कन्या का पाणिग्रहण लक्ष्मण के माथ कर दिया। फिर मुबेल, हनुमान के राजाओं को भी राम ने भीता था।

लंका में राम के समुद्र-तट पर सेना के सहित घाते का समाचार पहुँच चुका था। लंकाजि पुत्र के लिये तैयार करने लगा। उसी समय विभीषण वहाँ पहुँचे और रावण से कहने लगे— हे प्रभो ! तुम्हारी कीर्ति कुम्भ के पुत्र के समान उग्रमन, महाविस्तीर्ण, महाभ्रष्ट हृद के समान गूथी पर फँस रही है उस परस्त्री के लिये सब धनुमान में नष्ट करना चाहते हो।

इतलिये हे स्वामी ! हे परसेदार । हम पर प्रसन्न होकर सीता को राम के पास भेज दो। दमन दोर नहीं है बल्कि गुण ही है। आप गुण से रहते।

हे विजयन ! जो ग्राहक महाभोज है वे सब तुम्हारे स्वाधीन हैं और भी गम नहीं करते हैं, महापुत्र है, तुम्हारे ही समान है। जब गुण जानकी को उन्हीं । सब उग्रहार ने घाती बन्धु ही प्रत्यक्षा के सोच होती है, परबन्धु नहीं।

यह सुनकर रावण का पुत्र इन्द्रजीत विभीषण को कायर और मूढ़ कहकर कुछ कठोर बचन कहने लगा : उसे फटकारते हुए विभीषण बोले—रे पापी ! तू मन्थायमार्गो पुत्र-रूप में मनु है । यह स्वर्णमयी लका लक्ष्मण के तीव्र वाणों से चूर्ण न हो जाय इसमें पहले ही पतिव्रत सीता को राम के पास भेज देना चाहिये । राम के माय बड़े-बड़े विद्याधरों के अधिपति सहायक के रूप में हैं । राजसखी सर्पों का बिल जो यह लंका है उसमें सीता विषनाशक जड़ी के समान है ।

इस सबके अलावा सभी रामायणों में यह भी उल्लेख है कि रावण ने अपने सब मन्त्रियों से सलाह की कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिये । 'रामचरित-मानस' में मन्दोदरी द्वारा रावण को समझाने का भी उल्लेख है ।

यह अपने पति से कहती है :

कंठ करय हरिं सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हियं परहू ॥

इसके प्रतिरिक्त उसने राम के प्रलुप्त पराक्रम का भी वर्णन किया परन्तु रावण उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला :

सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल महुं भय मन अति काचा ॥

'वाल्मीकीय रामायण' में वहाँ आता है कि कुम्भकर्ण ने भी रावण के परस्त्री-हरण के कृत्य को बुरा कहा था परन्तु बाद में वह राक्षस अपने भाई से सहयोग करने की तैयार हो गया था, विभीषण जन्म तक धर्म की मर्यादा पर घटल रहे । उसके प्रसन्न बचनों से क्रुद्ध होकर रावण ने उससे अनेक कठोर बचन कहे । विभीषण आकाश-मार्ग से अपने चार सेवकों के साथ श्री रामचन्द्र के निकट धाये । सभी रामायणों में वर्णन है कि पहले वानर, भालू आदि सभी उन्हें रावण की माया ही समझे । उनमें परस्पर इस बात पर विचार हुआ परन्तु फिर राम ने शरणागत की सहायता के अपने आदेशों को सामने रखते हुए विभीषण को बुलाने की आज्ञा दे दी ।

नित समय विभीषण राम से मिले हैं और उन्होंने जो शस्त्र बहे हैं उनमें कपाकारों के हठिकीणों का मही भेद मिलता है जो विभीषण के उपयुक्त कथन में मिला है । 'वाल्मीकीय रामायण' के अनुसार विभीषण अपने घन्घापी और भ्रष्टात्मक भाई के शासन में पीड़ित होकर न्याययुक्त महाराज राम की शरण में आये थे । 'मानस' तथा 'मध्यात्म रामायण' व अन्य रामकथाओं में विभीषण भगवान् राम की शरण में आये थे । मानस में विभीषण के इस कार्य को दुनी प्रकार विभिन किया गया है जैसे भक्त भगवान् के चरणों में आते हैं । राम भी इस प्रसंग में भवन और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं ।

वानरों की विभीषण के बारे में शंका को दूर करते हुए राम कहते हैं :

कोटि बिप्र, बध लागहि जाहू । साएँ-सरन तबजो नहि ताहू ॥

सनमुख होइ जोब मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥

विभीषण वाली या काटी नहीं है क्योंकि :

पावक कर सज्ज मुभाऊ । भजन मोर लेहि भाव न काऊ ॥

X

X

X

विषम मन मन मो मोहि राग । मोहि काय धन धिग न भाग ॥

विभीषण आकर भी राम से नहीं है :

तब तबि कुसन न जोन बहुतें सरनेनु मन रिधान ।

अब तबि भजन न राम बहुतें लोक नाम तबि कान ॥

इसके बाद भी विभीषण ने भक्ति-भाव से भी राम की महिमा गाई है ।

'मन्मातम रामायण' में विभीषण ने सर्वज्ञा, सर्वस्वापी, सर्व शक्तिमान,

पराक्रमी परमात्मा के रूप में ही श्री राम की महिमा गाई है । इसी राम को धाकार

तथा बिहार-रक्षक कहकर भक्तों का पूरा साहस उत्प्रेरित किया गया है । अन्त

में विभीषण ने राम के चरणों की भक्ति का बरदान-स्वरूप माँगी है ।

इसके बाद भी राम ने विभीषण को उसी समय संका का राजा घोषित कर

दिया और इसे मानना प्रश्रय बना दिया । 'वाल्मीकीय रामायण' में विभीषण के चरण

आने के बाद ही राम ने उसके संका के बलात्कृत का ठीक-ठीक व्योम पूछा । हनुमान,

गुपीय घाति ने समुद्र के पार जाने का उपाय पूछा । 'मन्मातम रामायण' में भी भक्ति

पक्ष होते हुए विभीषण से किये गये इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर है लेकिन 'मानस'

ने सर्वस्वापी परमात्मा राम ने यह प्रश्न विभीषण से नहीं पूछा बल्कि उन्होंने तो

अन्त तक समुद्र भक्ति का उपदेश दिया :

सगुन उपासक परहित निरत नीति ॥ नमः ।

ते नर प्राण समान कम किन्हु के द्विज पर प्रेम ॥

मुनसीदास की कथा में भी राम कभी भी राक्षसों की सन्निधि की बात-भर भी परवाह करते नहीं मिलते हैं और न उन्होंने कहीं उनके बलात्कृत को मायूम करने के लिए उत्सुकता दिखाई है ।

जैन-श्रोत के अनुसार बर्णन मिलता है कि विभीषण के कठोर पचन सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर उसे मारने को अपनी तलवार निकाली, तब विभीषण भी बल के समान स्वयं उभाड़ कर रावण से युद्ध करने को सज्ज हो गया । यह देखकर मंत्रियों ने समझा-बुझा कर विभीषण को घर भेज दिया ।

रावण कहने लगे—यह विभीषण मेरे महित में उत्तर है और दुरात्मा है, इसे मेरी नगरी से निकाल दो । मुझसे प्रतिज्ञा होकर यहाँ रहेगा या तो मैं इसे मार दूँगा या स्वयं मर जाऊँगा ।

विभीषण इस पर यह कह कर कि मैं भी स्वयं का पुत्र नहीं ... लका से निकल गया । उसके साथ महा सामन्त और तीस सौहीदारी सेना भी जिसमें ६२६१००

हाथों, इतने ही रथ और १६६८३०० तुरंग, ३२८०५०० प्यादे थे। सभी नाना प्रकार के शस्त्रों और वाहनों से युक्त होकर श्री राम के पास चले।

विभीषण ने पहले विषधण नामक द्वारपाल को राम के पास सारा हाल कहने को भेजा। विषधण ने आकर विभीषण और रावण के सारे विरोध की बात राम ने कह दी। श्री राम ने विभीषण को बुलाने की आज्ञा दी। विभीषण ने प्रति मादर-पूर्वक राम से विलोकी की—हे देव ! हे प्रभु ! निश्चय से इन जन्म में आप ही मेरे प्रभु हो। श्री जिननाथ तो इस जन्म परभव के स्वामी और रघुनाथ हम लोक के स्वामी।

यह सुनकर श्री राम ने कहा—मैं तुम्हें प्रसन्न संका का स्वामी बनाऊँगा।

उपसृत जैन-कथा में सबसे अलग एक बात मिलती है कि विभीषण के साथ मन्त्री तथा एक विद्याल सेना भी गई थी। हमारा भी यही अनुमान है कि विभीषण केवल अपने चार रक्षकों के साथ ही राम के पास नहीं गया होगा, बल्कि उसके साथ राक्षसों का वह वर्ग अवश्य साथ गया होगा जो धर्म में प्रवृत्ति रखता था और रावण की निर्दुष्टता से पीड़ित था। विभीषण का सन्तुष्ट में जाना प्रत्यक्ष रूप में राक्षसों के एक समुदाय का रावण की दामन-नीति के विरुद्ध विद्रोह था, उस विद्रोह को लेकर कितने राक्षस उठे थे यह नहीं कहा जा सकता परन्तु जैनों का इस तरह कथा रचने का प्रयास औचित्यपूर्ण (Rationalisation) के आधार पर ही माना जा सकता है। सम्भव है उनमें परम्परा के रूप में कोई राम के बारे में कथा इस रूप में साहित्यिकों से प्रचलित हो रही हो। परवर्ती कथाकारों ने इसे भक्त और भगवान् के मिलन के स्वरूप में स्वीकार किया है।

×

×

×

इसके पश्चात् सेन बान्ने की कथा आती है। कथा प्रायः सभी जगह एक-सी ही है। केवल अन्तर यही है कि 'वाल्मीकीय रामायण' में लक्ष्मण को अधिक धैर्यवान् और गम्भीर बताया गया है। जब राम समुद्र पर क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण उन्हें किसी तरह दान्त करने का प्रयत्न करता है। वे बहते हैं—हे महाराज ! इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। देखिये, आज जैसे महापुरुष क्रोध के वश में नहीं होते। आप अच्छे व्यवहारों की ओर दृष्टि दीजिये। 'रामचरित मानस' में इन तरह का सुवाद नहीं मिलता। वहाँ तो तुलसीदास जी ने भगवान् राम की गरिमा का वर्णन करते हुए लक्ष्मण को उतावना और स्वाभाविक रूप से क्रोधी स्वभाव का हो मानकर वर्णन किया है। यहाँ लक्ष्मण भी अपनी मर्यादा तोड़ कर यह कहने का साहस नहीं करता कि हे राम ! आप अच्छे व्यवहार की ओर दृष्टि दीजिये। एतदन्तर ही स्पष्ट होता है कि 'वाल्मीकीय रामायण' में कथाकार ने धनीय के भ्रम में न रहकर स्वाभाविक मानवीय सम्बन्ध की ओर ही अधिक ध्यान रखा है।

जब राम के बाखों से ग्राहिमां करता हुआ समुद्र घाता है तो वह कहता है—हे राम ! आपने भूक नीच के साथ उचित ही व्यवहार किया । क्यों ? इसके लिये तुलसीदास जी लिखते हैं :

प्रभु भल कोन्ह मोहि सिल दोन्हौ । मरजादा पुनि तुम्हरी कोन्हौ ॥

‘ढोल गंवार सूत्र पसु नारो । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥

यहाँ तुलसीदास जी अपने सामन्ती-युग तथा अपने वर्ग के बन्धनों में रहकर सूत्र मीर नारो को ताड़ना के अधिकारी के रूप में लेते हैं । इस तरह के संकुचित बन्धनों में ‘वाल्मीकीय रामायण’ का कथाकार नहीं है ।

इसके पंद्रवात् सेतु बांधने के बारे में राम समुद्र से पूछते हैं तो समुद्र नल मीर नील के बारे में कहता है कि इन्हे ऋषि का वरदान है कि जो भी पत्थर वे पानी पर डालेंगे वह तैरने लगेगा । इस तरह वे मेरे ऊपर पुल बना सकेंगे । इस तरह की चमत्कारिक शक्ति का वर्णन ‘वाल्मीकीय रामायण’ में नहीं मिलता । वहाँ तो नल मीर नील को दो कुशल इंजीनियर, (Engineers) के रूप में ही लिया गया है । यह बात उनकी पुल बांधने की क्रिया से और भी स्पष्ट हो जाती है । वानरों के गण बड़े-बड़े वृक्षों की शाखाओं व तने ले जा रहे थे । उन्हें नल मीर नील ने पहले पानी पर बिछा दिया और फिर उन पर पत्थर डालकर पुल का निर्माण किया । लकड़ी के ऊपर पत्थर रखने से ठूठ नहीं सकता । इससे स्पष्ट होता है कि ‘रामचरित मानस’ में केवल भगवान् राम के साथ ही इतने चमत्कार नहीं जुड़े हुए हैं, कथा को प्रतीक बनाने के लिये अन्य पात्रों का भी इस तरह का वर्णन हुआ है जो तुलसीदास जी की चमत्कारमयी वृत्ति को स्पष्ट करता है ।

फिर सेतुबन्ध रामेश्वर अर्थात् शिव की स्थापना की कथा भी ‘वाल्मीकीय रामायण’ में नहीं मिलती है । यह स्थल तुलसीदास ने स्वयं निर्माण किया है । इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि तुलसीदास जी ने शिव के वेदसम्मत रूप को अधिक महत्ता देकर उन सभी समुदायों का विरोध किया है जो शिव को मानते थे लेकिन वेद और ब्राह्मण को स्वीकार नहीं करते थे । तुलसी कहते हैं :

‘सिव प्रोहो मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहो न पावा ॥

‘संकर बिमुख भगति यह मोरो । सो नारको मुझ मति थोरो ॥

इस चीपाई में श्री राम उनका मन्तव्य स्पष्ट कर देते हैं । यहाँ शिवप्रोहो से उसका ही मतलब है जो शिव के वेदसम्मत रूप को नहीं मानता । इसके तुलसी ने उस मर्यादा की रक्षा करना चाहा जो ब्राह्मण द्वारा समाज में शायी गई । जन-समुदाय को साफ़ कह दिया कि यदि राम ने प्रीत चाहते हों और अपनी मुक्ति का उपाय ढूँढना चाहते हों तो नाथयोगी, यथोक्त, कपातिकों आदि पर से विरवाह हटाना

होगा और ब्राह्मण के उपास्य वेदसम्मत शिव की धारण माना होगा । और इसके फल-स्वरूप ब्राह्मण के बर्णाश्रम विधान का स्वीकार करना होगा । इस तरह तुलसी ने एक तरफ तो अपनी मर्मादा की स्थापना की और दूसरी ओर उन सभी भान्दोजनों की शक्ति पहुँचाई जो विभिन्न संतों के नेतृत्व में 'निम्न वर्गों' को लेकर उठे थे और एक-दूसरे को उन्हीवे मुगों से चली आई ब्राह्मणों की विरंकुज सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रही थी ।

'वाल्मीकीय रामायण' में इस कथा के न होने का कारण यह भी हो सकता है कि उस समय समाज में इस तरह की उथल-पुथल नहीं थी जो तुलसी के समय की । वेद और ब्राह्मण के विरुद्ध इस तरह की आवाजें नहीं उठी थी । अब जब ये शिव इस तरह और अनर्थ फैलाने लगे तो तुलसी ने इसका उपाय निकाल लिया । इस तरह समन्वय-भारंग से समस्या का हल हुआ ।

जब राम अपनी सेना-सहित लंका में पहुँच जाते हैं तो रावण अपने जामूस लेज कर उनकी सेना के बारे में पता लगवाता है । 'वाल्मीकीय रामायण' में सेना का ऐतान वडे विस्तार से किया गया है । राक्षस, महीष तथा समुन्द्रों में उसकी गिनती होती है और अनेक पराक्रमी कानरों का सेनापतियों के रूप में बर्णन आता है । उनके बीच हनुमान का भी बर्णन आता है । वही उसके केसरीपुत्र की उदयावत पर गिरकर भेड़ी दबने की कथा आती है जिससे उसका नाम हनुमान प्रचलित हुआ । 'रामचरित-मानस' में भी राम की विशाल सेना का बर्णन आता है, पर कथाकार ने इतने विस्तार देने की आवश्यकता नहीं समझी है । क्योंकि भगवान् राम का गौरव तो स्वयं जाड़ा था । साक्षात् परमेश्वर की शक्ति का सेना के आधार पर प्रदर्शना लगाना तो अचित नहीं हो सकता है न ?

'वाल्मीकीय रामायण' में एक और विचित्र घटना मिलती है । जब रावण को राम की विशाल बाहिनी का पता चलता है तो एक बार तो वह मन में खिन्ना करने लगता है और सोचता है कि कहीं सीता वैसे ही हाथ से न निकल जाय, इसलिये वह मायावी द्वारा राम का कटा हुआ सिर और उनका ही धनुष लाकर सीता के सामने रखता है, जिन्हें देखकर सीता विलाप करने लग जाती है । रावण कहता है—
 'सीते ! अब तो तुम्हारा पति युद्धभूमि में मारा गया । अब उसकी भाषा छोड़कर मेरी पत्नी बन जाओ । इस पर सीता उस राक्षसराज को बुरा-भला कहती है और रोती आती है । पड़ी देर बाद यह गरी माया नष्ट हो जाती है । ज्योंही रावण उसीक बाटिका से जाता है उसी क्षण राम का कटा सिर और धनुष जाने वही लोप हो जाते हैं । इसके बाद विभीषण की पत्नी सरमा जो प्लत्यधिक धर्मरक्षणा थी सीता को सात्वना देती है और उसे सब तरह के भय और कष्ट से मुक्त करती है ।

इस घटना को तुलसीदास भी बिल्कुल ही छोड़ गये हैं । जहाँ तक हम समझते

हैं इसका कारण उनके भक्ति-भाव ही हो सकता है। पर वैसे इस कहानी से हमें यह आभास होता है कि राक्षसों में और मनुष्यों में जादू-टोने तथा 'मैसमेजम' की-सी क्रियाएँ अवश्य प्रचलित रही होंगी क्योंकि इन सब चमत्कारों का घौचितीकरण उसी आधार पर हो सकता है। आज तक भी इस तरह की मैसमेजम की क्रियाएँ कभी-कभी देखने में आती हैं। खर।

इसके बाद 'रामचरित मानस' में मन्वोदरी-रावण-संवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ मन्वोदरी अपने पति के सामने राम के परमेश्वर-रूप का वर्णन करती है और सदा उनसे भय करने के लिये आग्रह करती है। वह उन्हें हर तरह से समझाती है और यही सलाह देती है कि वे सीता को लौटा कर राम से मित्रता कर लें। 'वाल्मीकीय रामायण' में राम के इस परमेश्वर-रूप का इस विस्तार के साथ वर्णन नहीं है। रावण के पत्नी के स्थान पर उसकी माँ के बारे में बताया है कि उसने उसे रामभाने का पत्न किया था लेकिन सत्ता के मद में चूर रावण पर उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ। 'वाल्मीकीय रामायण' में मातृवर्णन आदि भी रावण को समझाते हैं और यही तक कहते हैं कि जिन राम ने समुद्र का पुल बाँध लिया, जिनके एक दूत ने घाबर लंका को भस्म कर दिया। वे राम मनुष्य नहीं हो सकते। वे अवश्य विष्णु के रूप हैं। इससे यही मायूम होता है कि राम के इस तरह के आदर्शजनक कार्य देखकर ही मातृवर्णन हृदय में यह वाद छाई। भक्ति-रूप में उसने यह कभी नहीं सोचा था। पर 'रामचरित मानस' में जो भी रावण को सलाह देते हैं वे सभी भक्ति-रूप में सलाह देते हैं और जब वे अपनी इच्छा के प्रतिकूल रणभूमि में जाते हैं तो इसी उद्देश्य से जाते हैं कि बली, भगवान् के हाथों मरकर स्वर्ग तो मिलेगा। दोनों रामायणों में इस प्रकार से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि 'राम-रावण-युद्ध' 'वाल्मीकीय रामायण' में अधिक स्वाभाविक रूप से चला है। उसमें राम और रावण दो सैनिकों के रूप में युद्धस्थल में अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर उतरते हैं। रावण जो भी जागूरी तरीके, और घायल तरीके काम में लाता है वे सब स्वाभाविक मान्य होते हैं। इस तरह कदा भी एक गति बनी रहती है परन्तु तुलसीदास जी इस गति के बीच पाठक को बार-बार राम के धार्मिक रूप की भाँकी कराते रहते हैं इनसे राम-रावण-युद्ध एक गिलास या भगवान् की लीला-माय रह जाता है। इससे भक्त या हृदय मोहित अवश्य हो जाता है पर मायारंग पाठक को स्वाभाविक घटनाओं के उतार-चढ़ाव के अनुसार धारण नहीं मिलता।

इसके बाद हम घमट के प्रसंग को लेते हैं। 'वाल्मीकीय रामायण' में छोटे से घमट का वर्णन आता है और वह भी बहुत गीब। जब गारी सेना युद्ध के निमित्त निकलती है और ऊपर राक्षसों के समुदाय संका के डाँतों पर जब दूर है तब राम दंडवत के परमेश्वर की विनाय की कल्पना करके घमट को रावण के पास

भेजते हैं। वह जाकर उसे राम का संदेश वह सुनाता है और कोई और तक नहीं करता। जब वह संदेश सुना चुकता है तो रावण घटपट कुछ होकर कहता है— पकड़ लो इन यात्रियों को और इसे जीवित न जाने दो। जब रावण भगद की ओर दौड़ते हैं तो वह दूदकर वहाँ से निकल जाता है। 'रामचरित मानस' में जो भगद के पेर दृश्या करने की पटना है वह यहाँ नहीं पायी है। इसके अलावा वहाँ तो रावण और भगद के बीच अनेक सर्क-वितर्क चलते हैं। भगद हर तरह रावण को मगवान राम की पत्नीदिक गरिमा का ज्ञान कराना चाहता है पर मदान्य रावण उस पर औरभी कुछ होता है। वह अनेक तरह के बुरे वाक्य रामचन्द्र जी के लिये कहता है जिसे भक्त भगद सुनना भी पाप समझते हैं। तुलसी कहते हैं :

हरि हर निम्न मूर्ति जो काना । होइ पाप सोपात समाना ॥

यहाँ भगद के इस वचन में उनका भक्त-भाव तो प्रकट होता ही है, इनके साथ-साथ तुलसीदास जी का नियुक्ति से सत्तों के प्रति एक विपाक दृष्टिकोण का भी आभास होता है। यह दूसरी ओपार्ड में और भी स्पष्ट होता है। भगद नीति की बात कहते हैं :

तथा रोगवत् संतत शोथी । बिम्बु विमुख भुति संत विरोधी ॥

तनु पोषक निरक अपमानो । जोषत तब तब औरह प्रानो ॥

"भुति संत विरोधी" 'हरिहर का निन्दक' ये सब बातें उस पुन-पुनो से चली आई ब्राह्मणवादी परम्परा की बातें हैं जो अनेक बार बदलकर एक ही बात की कामना करती हैं। वह है ब्राह्मण की तथा उनकी मान्यताओं की संसारहित स्वीकृति जिसे तुलसीदास जी ने भक्त के कर्तव्य के रूप में ही प्रत्येक स्थान पर दिया है।

'रामचरित मानस' का रावण-भगद संवाद बाकी रोचक है। रावण के मुकुटों को राम तक फेंकना, पृथ्वी का हिलना ये सभी अपमानों से भरे हुए वस्तु हैं।

जब भगद राम के पाठ पाते हैं तो राम रावण के पार मुकुटों के बारे में पूछते हैं। उस पर भगद नीति से भरे हुए वचन बोलते हैं :

तनु तबन्ध प्रवत मुखवारी । मुकुट न होहि भूष मुन चारी ॥

साम दान, अरु दंड विनोद । नृप उर जसहि नाच कहु बंदो ॥

नीति धर्म के चरन सुहाए । भक्त जिये जानि नाच रहि पाये ॥

इस तरह तुलसी ने भगद को अत्यंत चतुर और नीतिपूर्ण भक्त के रूप में ही चित्रित किया है।

इसके परस्पर कुछ प्रारम्भ हो जाता है। पूरा नवमस्कन्द एही कुछ के वस्तुओं से भरा हुआ है। पटनाओं में वहीं-वही पन्तर व्यवस्था मिलता है। 'रामचरित-मानस' में भेदनाद और मदन्य के कुछ का वस्तु विनया है जिससे भेदनाद का

छोड़ी हुई धमोय शक्ति द्वारा लक्ष्मण का मूर्च्छित होकर गिरने का वर्णन है। इस पर राम फूट-फूट कर विलाप करते हैं। इसके बाद वानर लंका में मुण्ड नामक राक्षस-वंश को पकड़ कर लाते हैं और वह हिमालय पर्वत पर मंजीवनी बूटी के बारे में बताता है। हनुमान उस बूटी को लेने जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालनेमि की बाधा मिलती है। उस राक्षस को मारकर वे आगे चलते हैं। बूटी लाते हुए वापस आ रहे हैं तब भरत उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण मारकर मिरा लेते हैं। हनुमान वहाँ अपना परिचय देकर और स्वस्थ होकर किसी तरह वापस आ जाते हैं और लक्ष्मण उस बूटी से जीवित हो उठते हैं। दोनों भाई थके मिलकर अत्यंत हर्षित होते हैं।

'वाल्मीकीय रामायण' में यह कथा बिलकुल भिन्न है। मेघनाद माया द्वारा छुप कर युद्ध करता है और राम और लक्ष्मण को नायपाश में बाँध लेता है। इसके पश्चात् पक्षियों बाणों से उनके शरीरों को छेद देता है जिससे वे मृत प्राणियों की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर वानर और ऋक्ष अत्यन्त व्याकुल होते हैं। मेघनाद गर्व से फूँककर यह सुभ समाचार जाकर रावण को सुनाता है। रावण हर्षित होकर राक्षसियों को आज्ञा देता है कि वे सीता को विमान पर बिठा कर यह सब दृश्य दिखा दें जिससे अब वह यह विश्वास करके कि सब उसके पति राम मर चुके हैं, उनकी आशा छोड़ दे। राक्षसियाँ सीता को ले जाती हैं। सीता यह देखकर कि राम और लक्ष्मण बाणों से छिदे हुए मृततुल्य रणभूमि में पड़े हुए हैं, एक साथ फूट-फूट कर विलाप करने लगती हैं। इस पर बिजटा नामक राक्षसी उन्हें समझाती है और यह विश्वास दिनाती है कि राम-लक्ष्मण मरे नहीं हैं बल्कि मूर्च्छित हैं; कुछ समय पश्चात् स्वस्थ हो जायेंगे। सीता इस आशा में आश्रित हो जाती है। यह प्रसन्न होकर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद राम मूर्च्छा से जाग पड़ते हैं और अपने भाई लक्ष्मण को मूर्च्छित पड़ा हुआ देखते हैं तो विलाप करने लगते हैं। इतने में सुग्रीव का स्वधुर मुण्ड नामक वानर कहता है—हे सुग्रीव ! जब देवासुर संप्राम होता था तब उस युद्ध में भी अस्त्र-धर और लक्ष्य-भेद में बहुत वैद्व्य लोग छिपकर इसी तरह देवताओं को बार-बार मारते थे। जब देवता पीड़ित-प्रचेत और प्राणहीन हो जाते थे तब ब्रह्मपति मन्त्रयुक्त विद्याओं और शोपधियों से उनको भला-चंगा कर देते थे। हे राजन ! उन शोपधियों के लिये संध्याती और आदि वानर और सागर के किनारे जल्दी जायें। शोपधियाँ दो हैं। एक सञ्जीवनी और दूसरी विशल्या। इन दोनों को वे वानर जानते-बुझानते हैं। उस समुद्र में जहाँ प्रमत्त मया गया था वहाँ चन्द्र और द्रोण दो पर्वत हैं। उन्हीं पर वे वृद्धियाँ मिलती हैं। हे वानरराज ! यह काम किसी दूसरे से न होगा। ये वायुपुत्र हनुमान वहाँ जल्दी चले जायें तो ठीक है ?"

मुण्ड यह कह ही रहे थे कि महाबाहु चली। बिजली के साथ मेघ भी समुद्र

के जल को हिलोड़ते और पर्वतों को कंपाते हुए प्रकट हुए । गरुड़ भाये भीर नागपाश का, संहन कर दिया जिससे लक्ष्मण भी अपनी मूर्च्छा त्याग कर उठ खड़े हुए । इस तरह दोनों भाई मिले और चारों तरफ सेना में फिर से हर्ष छा गया ।

इन दोनों घटनाओं में बहुत अन्तर है । तुलसीदास जी ने राम के मूर्च्छित होकर गिरने के स्थल को बिलकुल ही उड़ा दिया है । इसके अलावा गरुड़ का वहाँ कहीं बर्णन नहीं है । फिर हनुमान के हिमाक्ष पर जाने का वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में नहीं है । इस अन्तर का कारण हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुलसी ने भगवान् राम के भीरु को मधुष्ण रखने के लिये उन्हें रणभूमि में पड़ा हुआ नहीं दिखाया है और उस दृश्य को भगवान् विष्णु की नरसीला के रूप में ही लिया है । युद्ध का यथार्थ हमें 'वाल्मीकीय रामायण' में ही अधिक स्पष्ट मिलता है ।

इसके पश्चात् 'वाल्मीकीय रामायण' में रावण के बन्धु-बान्धवों तथा सेना-पतियों का राम के साथ युद्ध करने का वर्णन है । पहले भुम्भाक्ष के साथ राम का युद्ध होता है, फिर जब वह मारा जाता है तो वज्रदह जाता है वह भी मारा जाता है । उसके पश्चात् भ्रकम्पन लड़ता है और पराधायी होता है । इस तरह प्रहस्त भी मारा जाता है । 'रामचरित मानस' में इस तरह ब्योरेवार वर्णन नहीं आता और न ही युद्ध का इतना भयानक वर्णन ही मिलता है । इसके पश्चात् रावण स्वयं युद्ध करने आता है जिसका 'रामचरित मानस' में इतनी ज़स्दी वर्णन नहीं है । इसके अलावा 'रामायण' में यह भी मिलता है कि रावण ने समाप्तान युद्ध करके लक्ष्मण पर अमोघ-शक्ति चला दी जिससे लक्ष्मण मूर्च्छित हो गये । रावण उन्हें घुराकर ले जाना चाहता था परन्तु हनुमान ने लक्ष्मण को छुड़ा लिया । थोड़ी देर बाद ही इस शक्ति का प्रभाव लक्ष्मण के ऊपर से हट गया । 'रामचरित मानस' में यह वर्णन नहीं है ।

जब रावण युद्धस्थल से हार कर भा गया तो उसने अपने भाई कुम्भकर्ण को जगाया । 'रामचरित मानस' में कुम्भकर्ण रावण से भगवान् राम की महिमा का वक्तान करता है । वह कहता है कि हे भाई ! परमेश्वर-स्वरूप राम से शत्रुता करना प्रापकी उचित नहीं है । वे तीनों लोकों के स्वामी हैं । इस तरह तुलसी ने इसमें कुम्भकर्ण का कुछ धाणों के लिये भक्ति-भाव दिखाया है परन्तु रामायण में यह भक्ति-भाव नहीं मिलता है । वहाँ तो कुम्भकर्ण नूतनीति की बाजें ही अपने भाई रावण में करता है और जस्दीबाजी की उसकी निन्दा करता है । यह कभी नहीं कहता है कि, राम भगवान् हैं इसलिये उनसे युद्ध करना नाशनी है । उनमें तो राजनीति-सम्बन्धी बातें ही होती हैं । इसके बाद रावण अपने भाई से महादना की प्रार्थना करता है तो कुम्भकर्ण गर्जना करता, हुंसा खाड़ा हो जाता है और राम को नुरे धवन कहकर युद्ध-भूमि की ओर चल देता है । युद्धभूमि में वह विभीषण से विनम्र उठे पन्न-पन्न

नहीं कहता। यह प्रसंग तो तुलसीदास जी ने स्वयं निर्माण किया है। यह सब-कुछ भगवान् की सीता को भक्तों के लिये हृदयशाह्य बनाने के लिये ही तुलसीदास जी ने किया है।

कुम्भकर्ण के साथ युद्ध का वर्णन दोनों रामकथाओं में अत्यन्त भयानक है। कुम्भकर्ण की मृत्यु पर रावण विलाप करने लगता है। इसके पश्चात् उसने त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक और नारान्तक आदि वीरों को युद्ध के लिये भेजा। वे सब भी मारे गये।

इसके पश्चात् इन्द्रजित के साथ युद्ध का वर्णन आता है। यह वर्णन 'वाल्मीकीय रामायण' में अधिक रोचक है। इसमें इन्द्रजित फिरछिपकर युद्ध करता है। यह अनेक तरह की चालाकियों से काम लेता है। बनायटी सीता बनाकर उसे मारता है और चारों तरफ यह अफवाह फैला देता है कि सीता मर गई, इससे राम तथा उसके साथी बहुत दुःखी होते हैं। जब राम विलाप करने लगते हैं तो लक्ष्मण उन्हें हर तरह धर्म-मधर्म की बातें करके समझाते हैं। वे कभी विधाता के विधान को कोसते हैं और कभी धगाध सहानुभूति दिखाकर अपने बड़े भाई को समझाते हैं। फिर इन्द्रजित को मारने का प्रण ठानते हैं। इस तरह की विचित्र घटनायें तुलसीदास जी ने छोड़ दी हैं। 'रामचरित मानस' में सीता का इस तरह माया के आकरण में भी वध नहीं होता और न राम घनाशों की तरह विलाप करते हैं।

फिर इन्द्रजित के पूरी वानर-सेना को मार विराने का वर्णन है। जब चारों तरफ असंख्य वानर-वीर युद्धक्षम में मरे पड़े थे तब हनुमान धौलपिन्वत जाने हैं और अपनी सारी सेना को जीवित करते हैं। जहाँ 'रामचरित मानस' में लक्ष्मण के मूर्छित होने के समय हनुमान के पर्वत साने का प्रसंग है वहाँ 'वाल्मीकीय रामायण' में यह प्रसंग इस समय आता है।

इसके बाद युद्ध का वर्णन साधारणतया दोनों रामकथाओं में एक-ता ही है। घमासान युद्ध करके लक्ष्मण मेघनाद को मार विरामा है। मेघनाद के वध की बात सुनकर रावण को बहुत श्रद्धा लगता है। वह क्रोध में सीता को मारने के निवेदन भेजता है पर अपने मन्त्रियों के समझाने पर मान जाता है और स्वयं राम के युद्ध करने का निश्चय करता है। पहले तो वह अनेक राक्षसों को भेजता है किन्ती मृत्यु का समाचार सुनकर राक्षसियाँ अपने भवनों में विनाश करती हैं फिर विजय, महोदर, तथा महापादक आदि भी मारे जाते हैं।

जब अभी राक्षस सेनापति युद्ध में काम था जाते हैं तो रावण स्वयं युद्ध करने उतर आता है।

राम-रावण-युद्ध के इस प्रसंग में दोनों रामकथाओं में घटनाओं का कुछ अन्तर है। सबसे पहले रावण का लक्ष्मण के ऊपर अति घृणा के कारण आती है। इसका

है कि राक्षसराज ने शक्ति लक्ष्मण के ऊपर फेंकी। उसमें घाट घटे घनघना रहे थे और मय नामक दैत्य ने अपनी माया से उसे बनाया था। वह बड़े वेग से लक्ष्मण पर घा गिरो। उसे गिरते देख रामचन्द्र बोले—लक्ष्मण के लिए कुशल हो। यह शक्ति निष्फल और कामहीन हो जाय। वह शक्ति लक्ष्मण के हृदय में संपराज की जीभ की तरह गड़ गई। लक्ष्मण विदीर्ण हृदय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे राम को बहुत दुःख हुआ। उनकी आँखों में धाँसू आ गये। सभी वीरों ने उस शक्ति को निहाने का प्रयत्न किया, पर वे न निकल सके, फिर अन्त में राम ने अपने बल से उसे लक्ष्मण की छाती में से निकाला। जब वे निकल रहे थे तबने बीच में ही रावण ने अपने चारों से उनके शरीर को चारों ओर से छेद दिया। इधर जब राम अपने मूर्च्छित भाई के लिए जब अधिक विलाप करने लगे तो फिर हनुमान वही भौपड़ि-वर्षत लाये और सभी लक्ष्मण की मूर्च्छा छुली।

इस तरह कई स्थलों पर लक्ष्मण के मूर्च्छित होने का तथा राम के घनाप की तरह विलाप करने का प्रसंग 'वाल्मीकीय रामायण' में आता है जो तुलसीदास जी ने केवल एक ही स्थान पर दिखाया है। इसके अलावा राम भी यहाँ उस भगवान् के रूप में नहीं आते जिनके लिये यह सब युद्ध केवल क्रीडा-मात्र हो। राम यहाँ असा-धारण दौढ़ा है, लेकिन शत्रु रावण भी कम बीर नहीं है। वह अपने पराक्रम से राम को बार-बार विचलित कर देता है। यह युद्ध में अति स्वाभाविक है। भक्ति-भाव से रामकथा का वर्णन करने वाले खुले रूप में इस पक्ष को नहीं जाने क्योंकि वे राम के मानव-रूप को स्वीकार न करके उनके भौतिक व दैवी रूप को ही प्रमुखता देने हैं। मैं पहले ही कह आया हूँ कि युद्धस्थल तथा अन्य स्थलों पर कथा वा यथार्थ जिसना 'वाल्मीकीय रामायण' से हमें मिल सकता है उतना 'रामचरित मानस' या 'अध्यात्म रामायण' आदि से नहीं मिल सकता। जहाँ 'वाल्मीकीय रामायण' कुछ हद तक ऐतिहासिक आधार के रूप में ली जा सकती है, विद्युद्ध कथा के रूप में ली जा सकती है वहाँ अन्य रामायणों में केवल भक्तों के पाठ करने की ही सामग्री है। और फिर उसके पीछे कथाकार की मान्यताएँ अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। कथा वा केवल जनको समाज के सामने रखने की माध्यम-मात्र बन कर रह जाती है।

इन्द्र द्वारा राम को रथ भेजने की भी कथा 'वाल्मीकीय रामायण' में आती है। यह तोरा चमत्कार है और सम्भव है बाद में चलकर जुड़ गया हो क्योंकि 'वाल्मीकीय रामायण' में भी तो कई स्थलों पर राम का वही रूप मिलता है जो परवर्ती कथाकारों ने मुख्य रूप से अपनाया है।

फिर एक विचित्र बात और होती है। अयस्य मुनि धाकर रखभूमि में राम को हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हैं। यह 'आदित्य हृदय' पवित्र, सर्व सम्नुनायक, जय का दाता और नित्य रहने वाला है। अयस्य मुनि राम से कहते हैं—हे राघव ! तुम

सब भुक्तों के ईश्वर मूर्त्य की प्रार्थना करो, जो फिरलों वाले हैं, जिनका हृदय उदय हो चुका है। उनको देवता और अमुर सभी नमस्कार करते हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर और प्रजापति हैं। वे ही इन्द्र, कुबेर, काल, यम चन्द्र और वरुण हैं। वे पितर, यगु, माध्य, धनिवनीकुमार, मरुदगण, मनु, वायु, प्रजामों के प्राण, शत्रु कर्ता और प्रमादर हैं। इनके पश्चात् धनेक नामों से ऋषि शिव को पुकारते हैं और राम से उसकी उपासना करने को कहते हैं।

मूर्त्य के उपासना-वाची बात 'रामचरित मानस' में कहीं नहीं पाती और न घनश्या मुनि रणस्थल पर राम-से मिलने आते हैं। यह मूर्त्य की पूजा बहुत पुरानी है। भार्यों से पहले भी लोग मूर्त्य को ही देखता मानते थे। मूर्त्य के ही साथ घनि-देवता का सम्बन्ध था। भार्य ऋषियों के बीच मूर्त्य की उपासना उन्हीं श्रावितर जातियों के प्रभावस्वरूप आई। उसी का प्रसंग हमें यहाँ मिलता है। हो सकता है 'वाल्मीकीय रामायण' के रचना-काल तक मूर्त्य आदि की उपासना समाज में काफ़ी प्रचलित रही हो जो बाद में आकर घटना इतना महत्व न रख सकी।

इसके अलावा 'वाल्मीकीय रामायण' में ऋषियों के सम्बन्ध में भिन्न बातें मिलती हैं। यहाँ ऋषि हर समय राम की सहायता करते हैं और सदैव भार्य साम्राज्य के विस्तार में सहायक होते हैं। वे कभी ऐसा विचार नहीं करते कि भगवान् राम तो सर्वशाली हैं, उनको हम क्या सहायता कर सकते हैं। वे तो घर-घर की बात जानते हैं। यह सब तो उनकी लीला है। 'रामचरित मानस' में ऋषि केवल एक भक्त के रूप में ही रह गया है, जबकि 'वाल्मीकीय रामायण' में ऋषि का वह पक्ष स्पष्ट होता है जो वास्तव में रहा होगा। हम पहले ही अपने विक्षेपण में कह आये हैं कि इन ऋषियों का काम प्रमुलतया भार्य सत्ता को बल देना तथा उसका विस्तार करना था। उसके विधान की हर जगह लागू करना था। तभी वे सदैव उन शक्तियों के साथ रहे हैं जो भार्यों के विरुद्ध उठी हैं और जिन्होंने भार्य विधान को भनार्य देशों में लागू किया है। राम इस कार्य में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, जो दक्षिण तक भार्यों के प्रभाव तथा भैत्री को ले गये और जिन्होंने भार्य का रास्ता साफ़ कर दिया।

फिर 'रामचरित मानस' में रावण द्वारा किये गये कई चमत्कारों का वर्णन आता है जैसे एक बार सहस्रो राम और नृक्षमण दिलाकर वानरों को भ्रम में डालना, फिर सहस्रो रावण दिखाकर सबको पकड़ना, इत्यादि, जो 'वाल्मीकीय रामायण' में नहीं मिलते। इसी तरह मृत्यु के बारे में दोनों रामकथाओं की धारणाएँ भिन्न हैं। 'रामचरित मानस' में आता है कि जब-जब राम अपने पौत्रे वालों से रावण की मुझाई और सिर काटते थे तब ही वे जीवित होकर उसके धारीर में फिर जग जते थे। राम मारते-मारते थक गये पर रावण न मरा। तब विभीषण ने राम से इसका रहस्य कहा कि रावण के पेट में भूमृत का कुण्ड है, इसी कारण उसकी मृत्यु असम्भव है। विभीषण

ने राम से अग्निबाण छोड़कर इस अमृत-कुण्ड को सुखाने की सलाह दी। राम ने ऐसा ही किया। तब रावण की मृत्यु हुई।

'वाल्मीकीय रामायण' में इस अमृत-कुण्ड की बात नहीं आई है और न बार-बार भुजाओं के कटकर जीवित हो जाने का वर्णन है। यहाँ तो घनस्त्य द्वारा दिये गये ब्रह्मास्त्र की राम छोड़ते हैं और उससे रावण की मृत्यु होती है।

इस तरह 'रामचरित मानस' की कथा निश्चित ही चमत्कारी को अधिक स्थान देती है। रावण के वध के बाद शिव-उमा, तथा देवताओं का राम के पास आकर दिनती करने का प्रसंग है। स्वयं दत्तारथ स्वर्ग लोक से पाते हैं। इस तरह सभी आकर भगवान् राम की वन्दना करते हैं। यह प्रसंग 'वाल्मीकीय रामायण' में बाद में आता है।

इसके पश्चात् अन्य राक्षसियों तथा मन्दोदरी के विज्ञाप का प्रसंग है जो 'वाल्मीकीय रामायण' में अधिक हृदयद्रावक तथा यथार्थमय है। यहाँ लगता है जैसे मानो एक पत्नी वास्तव में अपने पति की मृत्यु के शोक में रो रही है, जबकि 'रामचरित मानस' में कथाकार रामप्रति की स्थापना में स्वाभाविक मानवीयचित भावनाओं की भी छुपा गया है। मन्दोदरी वहाँ केवल यही कहती है कि हे कन्द ! तुमने विरव के स्वामी, परमेश्वर राम को नहीं पहचाना और सदा अपने वध में डूबे रहे, इसीलिये आज यह महान् शोक का प्रबलर भाया। इस तरह तुलसी ने सदा ही मन्दोदरी को भक्त-रूप में दिखाया है। 'वाल्मीकीय रामायण' में यह रूप नहीं नहीं है। यहाँ मन्दोदरी रावण की एक कुशल, बुद्धिमान, उचित-अनुचित समझने वाली दूरदर्शी स्त्री है।

इस तरह हमने देखा कि मानव-जीवन की स्वाभाविक भावनाओं का जो यथार्थ विवरण हमें 'वाल्मीकीय रामायण' में मिलता है वह तुलसीकृत 'रामचरित मानस' में नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने बहुत कुछ दिया है परन्तु वह सब एक भक्त के लिये ही हृदयग्राह्य हो सकता है, एक साधारण पाठक के लिये नहीं। चमत्कार दोनों कथाओं में हैं पर 'रामचरित मानस' में इनका आधिक्य है। इसके अलावा तुलसीदास जी समय-समय पर कथा के बीच विषय पर दार्शनिक टिप्पणी भी देने लग जाते हैं। वे टिप्पणियाँ उपदेशप्रद होती हैं और उन्हीं के कारण यह 'मानस' आज तक काफ़ी लम्बा तक पूजा-पाठ की सामग्री बना हुआ है। मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूँगा।

विभीषण प्रधीर होकर राम से पूछते हैं :

नाथ न रथ नहि तन पद भाना । केहि बिधि जितब और बलदाना ॥

सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्पंदन घाना ॥

राम कहते हैं :

सोरज घोरज तेहि रथ चाका । लख सोत हइ ध्वजा पतरका ॥

बल बिबेक दम परहित घोरै । घमा, कृपा-समजा रजु ओरै ॥

ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्च संतोष कृपाना ॥
 दान परस् बुधि सक्ति प्रचंडा । भर विम्यान कठिन कोदंडा ॥
 अमल अचल मन प्रीन समाना । सम जम नियम सितीमुख नाना ॥
 कवच अनेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विजय जयाय न बूजा ॥
 सखा धर्ममय अस रय जाके । जीतन कहें न कतहुं रिपु ताके ॥

महा अजय संसार रिपु जोति सपड सो बीर ।

जाके अस रय होई टढ़ सुनहु सखा मति धीर ॥

इस तरह के दार्शनिक प्रवचन 'रामचरित मानस' में प्रायः आते हैं और यही तुलसी की सामाजिक तथा दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट करते हैं ।

अब इन दोनों रामकथाओं के अलावा 'अध्यात्म रामायण' की से तो उसमें घटनाओं का 'रामचरित मानस' से विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता है लेकिन स्तुतियों की जगह-जगह भर भार है । विभीषण वारण में आते हैं तो भगवान राम की स्तुति गाते हैं, फिर समुद्र राम के लोभ से डरता हुआ आता है और स्तुति गाता है । इन स्तुतियों में पर-ब्रह्म परमेश्वर रूप में भगवान् राम की महिमा का गुणगान है । इसीसे तप पूछा जाय तो कथा-वस्तु इतना अधिक यहाँ न होकर अध्यात्म वस्तु अर्थात् पाठ-पूजा-सम्बन्ध अधिक है ।

शेतुबन्ध रामेश्वर की स्थापना का वर्णन यहाँ भी मिलता है, लेकिन तुलसी की तरह शिव के रूप का निरूपण नहीं मिलता और न राम द्वारा शिवोपासना की मर्यादा की स्थापना ही यहाँ मिलती है । कारण यही है कि यह तुलसी की अपने गुण की समस्या थी ।

'अध्यात्म रामायण' में भी हनुमान के लोभ पर्वत से शीपथि लाने का वर्णन है । इसी शीपथि से बरी हुई बानर-सेना फिर ये जोयित हो उठी ।

राम के भक्ति-पक्ष को यहाँ अधिक प्रधानता दी गई है । इसीलिये 'रामचरित-मानस' की तरह रावण का प्रत्येक बन्धु, बाधक यही उतने कटुता से—हे रावण ! तुम बैर-भाव त्याग करके और भक्तियुक्त हो वधा हृदय में ध्यान किए हुए नाम-रूप परिपूर्ण पुराण पुराण भगवान् राम की भक्ति करो । सभी तुम्हारी मुक्ति हो पड़ी दे ।

बार-बार इस तरह के कथन राजाओं के मुँह से कहे हुए मिलते हैं । 'अध्यात्म-रामायण' के पूरे मुद्रकाण्ड की पढ़ने पर भी हमें यह राम-रावण-युद्ध के भीमता इस के दर्शन नहीं होते । प्रसंग पाता है पर बार-बार कथाकार भगवान् राम की महिमा गाने लग जाता है इससे इसमें जो महाकाव्य (Epic) की गरिमा होनी चाहिये वह नहीं मिलती । राम कहीं चिन्तित नहीं दिखाई देते । उसके लिये कथाकार पहले ही स्पष्ट कह देता है कि दैहिक शोक तथा चिन्ता भगवान् राम को किस तरह पूरा नहीं करता । 'अध्यात्म रामायण' में प्रारम्भ से अन्त तक घटनाओं के आवरण में एक सीढ़ी का-
 , देने होता है । जैसे घटनाओं से बहुत कम ध्यान- है ।

उपसंहार

[illegible]

साहू के साथ भीरा धारने गजि राम से बहुत-बुद्धिमान तरह कह-जानी है
'एन' 'एन' बरिदा मातंग' से भीरा बुद्धि नदी कहती । गुनभीराव भी बर्णन करते हैं :

११० ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णार्चनम् ॥

परिनिमित्त हांनु परम के भेगी । पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥

मृति मर्दियन सीमा के डाली । बिरह बिधेक परम निति सानी ॥

मोचन तत्रैव मोरि हर रोऊ । प्राण सन करु कहि सखत न थोऊ ॥

इसके तदनुसार भोजन ने अपनी अभिनवरीखा दी। यह अन्तर राम के मनो-
विषय तथा भौतिक स्वभावों का ही है।

वाराणसी छिद्र 'वाल्मीकीय रामायण' में राम के धार्मिक रूप का वर्णन पाया जाता है। सभी देवता, विष्णु आदि राम के पास घाते हैं और प्रार्थना करते हैं—

हे देव ! आपने इतने बड़े सामर्थ्यवान् होकर भी सीता को अग्नि में क्यों जलने दिया ? हे देवताओं में श्रेष्ठ ! क्या आप अपने को नहीं जानते ? आप भाठों बमुष्णों के प्रजापति ऋतुषामा नाम बमु हैं । आप तीनों लोकों के प्रादि-कर्त्ता, स्वयं प्रभु, यहाँ में घाठवें ग्त्र घोर साध्यों में पाँचवें हैं । महाराज ! अश्विनी-कुमार आपके कान घोर चन्द्र तथा मय्य आपके नेत्र हैं । प्राणियों के प्रादि घोर घन्ट में आप ही देख सकते हैं । संसारी मनुष्य की तरह आप बँदेही का त्याग क्यों करते हैं ?

यह सब सुनकर राम बोले—मैं तो अपने को राजा दशरथ का पुत्र मनुष्य ही मानता हूँ । परन्तु जो मैं हूँ घोर जहाँ से हूँ वह मुझे आप ही बताइये ?

उनके यह कहने पर ब्रह्मा ने कहा—हे सत्यपरकामी ! आप-नारामण देव चक्रधारी प्रभु हैं । आप भ्रष्ट सत्य प्रहृ हैं । आप सब लोकों के परम धर्म रूप विद्वत्कसेन चतुर्भुज, पाङ्ग धन्वा और हृषीकेश हैं ।

इस तरह के रूप का वर्णन आये भी उत्तरकाण्ड में होता है । हने ऐसा लगता कि अधिकतर उत्तरकाण्ड परवर्ती रूप है । तभी इसमें ऐसा रूप मिलता है । कथा में अधिकतर विष्णु मानव-रूप में ही रामकथा का उल्लेख हुआ है । वह मानव-रूप कोई लीला के रूप में भी यहाँ नहीं आया है जैसा तुलसी तथा 'अध्यात्म रामायण' के कथाकार में बार-बार कहा है ।

रावण-वध के पदवात् कथा में काफ़ी चमत्कार आते हैं जैसे रामचन्द्र के कहने से मरे घोर पायल वानरों को इन्द्र का जिताना एवम् भारोग्र करना ।

इसके पदवात् पुष्पक विमान द्वारा राम-लक्ष्मण-सीता तथा अन्य वानर-श्रेष्ठ प्रादि अयोध्या की तरफ जाते हैं । अयोध्या पहुँचने से पहले ही संगम पर उतरकर राम हनुमान को अयोध्या यह कहकर भेजते हैं कि वहाँ के सब समाचारों पर लक्ष्य करना और भरत की चेष्टाओं पर खूब दृष्टि रखना । उनके मुँह की रंगत, दृष्टि और बाणी को खूब पहचानना । क्योंकि दृष्ट पदार्थों से अच्छी तरह भरा-भूरा तथा हाथी-घोड़ों और रथों से सम्पन्न राज्य किस मनुष्य के मन को नहीं फेर सकता ? बहुत दिनों तक राज्य करने से शायद खुद भरत ही राज्य के लोभी हो जायें ।

इस तरह राम मानव-स्वभाव की शिथिलताओं को साधने रखकर यह जीव करवाते हैं । राज्य-परिवारों में इस तरह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है परन्तु 'रामचरित मानस' का आदर्श इस तरह के सन्देह को स्थान नहीं देता । वही राम हनुमान को केवल सूचना देने भेजते हैं ।

एक और विचित्र बात 'वाल्मीकीय रामायण' में है कि जब हनुमान ने भरत को राम के आने का शुभ समाचार सुनाया तो भरत ने अत्यधिक प्रसन्न होकर हनुमान को एक लाख गाय, सौ गाँव और सोलह कन्याएँ दी जो स्त्रियों के मादान-प्रदान

में ऊपर प्रकाश डालता है। इस बोट की कृपा 'रामचरित मानस' तथा 'अध्यात्म राम-यण' में कही नहीं है। वहाँ तो हनुमान को एक ब्रह्मचारी सेवक के रूप में ही लिया गया है। कन्याओं का बखान बरत-इस तरह करते हैं—वे कलाएँ कुण्डली से भूषित, अच्छे आचरण वाली घोंट-घोने के रंग वाली हैं। उनकी नाक अच्छी है, वे मतोहर जंघाओं से सुशोभित, चन्द्रमुखी, सम्पूर्ण भूषणों से भूषित तथा सम्पन्न और अच्छे कुल की हैं।

राजतिलक के पदवाच 'रामचरित मानस' में रामकथा प्रायः समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी रामराज्य का अन्त्य विषय उपस्थित करते हैं। यह विषय निश्चित ही एक भावपूर्ण राज्य का विषय है। ऐसा भावपूर्ण राज्य जहाँ के प्राणिमों को भौतिक विकार छूतक नहीं जाते हैं, जहाँ सभी वैदिक धर्म का पालन करते हैं, घोर मर्यादा के मनुकूल आचरण करते हैं। यह विषय (utopia) समाज पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ गया था। अकबर के वैभवशाली साम्राज्य को यह एक चुनौती के रूप में आया था और इसे विभिन्न समुदायों ने स्वीकार भी किया जिसके फलस्वरूप भारत में बाद में मुस्लिम-साम्राज्य के विरुद्ध बल्ले उठ खड़े हुए। यह तुलसी के समाज पक्ष की बात है।

इस तरह का विषय 'वाल्मीकीय रामायण' में भी हमें मिलता है लेकिन उस गौरव के साथ नहीं मिलता जैसे तुलसी ने बनाया है।

इसके बाद 'रामचरित मानस' के उत्तरकाण्ड में रामभक्ति-सम्बन्धी बातें ही अधिक हैं। तुलसीदास जी भक्ति की महिमा का बखान करते हैं और साथ-साथ उसका एक निश्चित पक्ष भी निर्धारित करते हैं। इस विषय पर काकभुशुण्ड तथा गदग जी का संवाद काफी प्रकाश डालता है। समन्वय के आधार पर भी हमें बहुत कुछ इससे स्पष्ट होते हैं। देखा जाय तो उत्तरकाण्ड एक तरह का निष्कर्ष-सा है। इससे कवि का मन्त्रमय स्पष्टतया पाठक के सामने पड़ा जाता है। कथा के पदवाच कथा का माहात्म्य इसमें हमें मिलता है। 'वाल्मीकीय रामायण' में इस विस्तार के साथ भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं मिलता। राम के अलौकिक रूप की बात यश-तन प्रवचन मिलती है परन्तु कथाकार उसका माहात्म्य बाने के फेर में नहीं पड़ा है बल्कि उन्मुख कितनी ही दन्त-कथाओं का उल्लेख किया है। पूरा उत्तरकाण्ड रावण के बारे में तथा राम के बारे में दन्त-कथाओं से भरा पड़ा है।

अगस्त्य ऋषि रावण आदि की उत्पत्ति का वर्णन करने के लिये पहले विश्वास मुनि की उत्पत्ति बतलाते हैं, इनके पदवाच बुद्धि की कृपा आती है। रामायण के मूल की कथा भी इनमें आती है। कथा इस प्रकार है। अगस्त्य मुनि ने राम से कहा—हे राम! ब्रह्मा जब कमल से पैदा हुए तब सबसे पहले उन्होंने जल रचा। जल की

रक्षा के लिये घनेक प्राणियों को उरग्न किया। वे सब जीव बड़ी नम्रता से ब्रह्मा के पास गढ़े होकर बोले कि हम क्या करें ? उस समय वे सब भूत और प्यास के मारे बड़े गुरी हो रहे थे। ब्रह्मा ने हँसकर उनसे कहा—तुम सब इसकी रक्षा करो। ब्रह्मा की यह आज्ञा सुनकर उन भूतों और बिना भूतों में से कुछ ने तो कहा कि 'रक्षामः'—हम रक्षा करते हैं और बहुत-से जाल सँके कि 'यक्षामः'—हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। उनका इन तरह कहना सुनकर ब्रह्मा बोले, जिन्होंने रक्षामः कहा है वे राजस होवें और जिन्होंने यक्षामः कहा है वे यक्ष हों।

यह कथा 'रामचरित मानस' में या 'अध्यात्म रामायण' में कहीं नहीं है।

इसके पश्चात् विभिन्न राजाओं की कथाएँ आती हैं जैसे मुकेश के वंश का विस्तार तथा उसके वंशजों का देवताओं के साथ संघर्ष आदि। मात्स्यवान के पराजित होकर लंका में भाग जाने और वहाँ से भी भागकर पाताल में रहने की कथा आती है। इसके पश्चात् रावण के सम्बन्ध में कथाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं। उनमें मुख्यतया निम्न हैं :

(१) रावण आदि का जन्म।

(२) रावण, कुम्भकर्ण तथा विभीषण तीनों भाइयों की तपस्या और ब्रह्मा से धर-प्राप्ति।

(३) लंका से कुबेर को निकालकर तीनों भाइयों का वहाँ रहना।

(४) रावण आदि का विवाह।

(५) रावण के पास कुबेर का दूत भेजना और दूत का मारा जाना।

(६) रावण का कुबेर को जीतना तथा यक्षों का रावण के दर से भाग जाना।

(७) कुबेर को जीतकर रावण का पुष्पक विमान धीनना।

(८) रावण का कैलास घाना और "रावण" नाम पाना।

(९) वेदवती का शाप।

(१०) राजा भरत को जीतना।

(११) अनरण्य का रावण को शाप देना।

(१२) यमराज से युद्ध करने के लिये रावण को नारद का उपदेश देना।

(१३) रावण और यम का युद्ध और ब्रह्मा के वचन से अंतर्धान होना।

(१४) रावण का रसावली में जाकर नाग और वरुण को जीतना।

(१५) रावण का वृत्ति के यहाँ जाना और द्वार पर भयवान् के दर्शन पाना।

(१६) रावण का सूर्यलोक में जाना।

(१७) रावण का चन्द्रलोक में जाना और वहाँ मान्धाता से युद्ध करना।

(१८) रावण का श्री कपिलदेव का दर्शन होना।

(१६) रावण का बहुत सी परस्त्रियों को हरण करना ।

(२०) स्वर्ग-विजय के लिये रावण की तय्यारी ।

(२१) रावण को नलकूबर का श्राप ।

(२२) देवताओं और राक्षसों का युद्ध ।

रावण की यह विस्तृत कथा समाप्त होते ही मेघनाद के सम्बन्ध में कथाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं वे निम्न हैं :

(१) मेघनाद और जम्बत आदि महावीरों का युद्ध ।

(२) मेघनाद का इन्द्र को पकड़ कर संका में ले जाना ।

(३) ब्रह्मा का इन्द्र को चुड़वा देना ।

इसके साथ ही महत्या की कथा भी आती है ।

इसके पश्चात् फिर रावण के सम्बन्ध में कथाएँ प्रारम्भ हो जाती हैं जैसे :

(१) सहस्राजुन के नगर में रावण का जाना ।

(२) सहस्राजुन के हाथ से रावण का बाँधा जाना ।

(३) पुलस्त्य मुनि का आकर रावण को चुड़ाना ।

(४) रावण का बालि से अपमानित होना ।

रावण की कथा के पश्चात् हनुमान, सुग्रीव आदि की कथाएँ चलती हैं । वे इस तरह हैं :

(१) हनुमान की जन्म-कथा ।

(२) हनुमान की देवताओं का वर देना ।

(३) बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति की कथा ।

इसके पश्चात् सनत्कुमार और रावण का संवाद आता है । ऋषि रावण को राम-जन्म का समय बतलाते हैं । यही वही तुलसी के समस्तुल्य दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं । ऋषि कहते हैं—सत्युग के बीत जाने पर त्रेतायुग में देवताओं और मनुष्यों की अनाई के लिये वे राजा के रूप में अवतार लेंगे । इसके पश्चात् ऋषि राम-कथा का माहात्म्य बताते हैं कि यह बड़े-बड़े पापों का नाश करती है ।

फिर रावण के श्वेत द्वीप में जाने का उल्लेख है । इसके पश्चात् रामचन्द्रजी की सभा का भव्य वर्णन आता है । यह वर्णन पूरे वैभव और ऐश्वर्य का वर्णन है । फिर राजा राम अन्य राजाओं को जो उनके राज्याभिषेक के समय पाये थे, बिदा करते हैं । वानरों और राक्षसों को भी राम धनैक कीमती भेंट देकर बिदा कर देते हैं ।

पुष्पक विमान का रामचन्द्रजी के पास आने का और वर्णन आता है । यह चमत्कारमयी कथा है ।

इन सबके पदवात् सीता के सम्बन्ध में कथा आती है। सबसे पहले राम सीता के प्रिय में लोकाववाद का सनाचार पाते हैं और सीता का परिचय करते हैं। सम्पूर्ण सीता को निजंन वन में छोड़कर चले पाते हैं। जब सीता चकेली रह जाती है तो किसी तरह वाल्मीकि ऋषि उसे मिलते हैं और वे अपने प्राथम में उस दुःखी को ले जाते हैं। लक्ष्मण सीता के साथ दुःख प्रभाव पर बहुत खेद प्रकट करते हैं तो सुमन्त्र उन्हें तबलाते हैं और दुर्वाणा ऋषि की कहो हुई बात का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं। इसके बाद इसी प्रसंग में राम लक्ष्मण को राजा नृप की कथा सुनाते हैं और फिर राजा निमि की कथा कहते हैं। इससे पदवात् राजा निमि और वशिष्ठ की कथा साध-साध आती है। फिर ययाति की कथा आती है।

इन सबके बाद एक कुत्ते की बड़ी दिलचस्प कथा मिलती है, जो अपने विर कोड़े जान पर सर्वार्थसिद्ध नामक भिक्षु की राजा राम के दरबार में सिकायत करता है और न्याय पाता है। कुत्ता पहले तो सारी नीति की बातें कहता है। यह सब बादत रामराज्य की कल्पना के अन्तर्गत तुलसीदास ने भी दूसरे रूप में दिया है। इसके पदवात् भीष और उल्लू की राम के दरबार में नालिया करने का प्रसंग आता है, जो अत्यन्त ही रोचक और हास्यप्रद है। वे भी नीति से भरी हुई बातें करते हैं और न्याय की याचना करते हैं।

फिर लवणामुर का पूरा वृत्तान्त है। इसके पदवात् लवण की यात्रा का वर्णन आता है। लवण वाल्मीकि के प्राथम में आकर टिकता है और वही लवण-पुत्र के बारे में वाल्मीकि से जानता है।

आदर्श रामराज्य की कल्पना के अन्तर्गत ही कथाकार ने एक कथा का सूत्रन और किया है। यह है मुक्त पुत्र को लेकर किसी ब्राह्मण का राजद्वार पर जाना। यह ब्राह्मण पठता है—हे देव! जब राजा शिवपूर्वक प्रजा का पालन नहीं करता, जब राजा दुराचारी होता है तब सोच तुममें से मर्त्य है या सत्तों और देवा ने जब भीष ठीक आचरण नहीं करते और राजा उनका दीक रास्त पर नहीं माना तब प्रजा की रक्षा नहीं होती, किन्तु का सून भव उत्पन्न हो जाता है।

उस लड़के की मृत्यु पर अधियों के साथ राजा राम विचार करने हैं। वही लवण की कथा आती है। वह पुत्र वन में लाया कर रहा था, जो वैदिक विधान के प्रतिद्वन्द्व था, या जो वह ब्राह्मण की मर्त्यता के विरुद्ध था, इसी बात के पद-लक्ष्य ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई। ऋषि राम को उस पुत्र लवण की मर्त्यता के विरुद्ध कहते हैं। राम बाहर उग मार देता है। यह प्रसंग सर्व-सर्व की एक सारी बड़ी की एक मूर्ख पड़ता है। फिर तरह ब्राह्मण भयावह से कानून की व्यवस्था करता था, और धर्म स्वाधीन की धर्म राजा में रक्षा करता था। जब भी निम्न ११ २७५

मत्ता के विरुद्ध आवाज उठाते तो वह उन्हें अपने स्वामी राजा से उनको कुचलवा देता । इस घटना को हम राम के मानवस्वरूप में ही ध्वन्द्वी तरह खपा सकते हैं, दैवीस्वरूप में यह घटना उपद्रुसास्पद-सी लगती है ।

इस तरह उत्तरकाण्ड में अनेक कथाएँ हैं । राजा दण्ड की कथा भी आती है । राजा दण्ड को भाग्य ने जो क्षाप दिया था उसका भी वर्णन मिलता है । इसके साथ मरुमेघ यज्ञ के लिये विचार होता है, फिर वृषापुर के बघ घोर इन्द्र को ब्रह्महत्या लगने की बात आती है । इन्द्र यज्ञ करते हैं । पुरुरवा के जन्म की कथा, कि पुरुषों की उत्पत्ति, इला की कथा इत्यादि कितनी ही छोटी-मोटी कथाएँ हैं ।

इन सबके पश्चात् मरुमेघ यज्ञ की कथा है । उसी घटसर पर जब-कुछ वात्मीक के साथ राम के बरबार में आते हैं और यह रामायण में वर्णित रामकथा गाकर सुनाते हैं । राजा राम अपने पुर्षों को पहचान लेते हैं । उनका प्रेम उमड़ता है, फिर सीता भी आती है परन्तु सीता धाकर पृथ्वी में समा जाती है और राम विरह में विलाप करने लगते हैं । उन्हें ब्रह्मा समझाते हैं । फिर मरिच्य कथा आती है । मुषाजिन के गुह राम के पास आते हैं, उसी के साथ गन्धर्वों के बारे में जान की कथा है । लक्ष्मण को भी वैराग्य हो जाता है और वे अपने पुर्षों की खारी भद्रस्था करके सब-कुछ छोड़ देने हैं । मुनि वेप में काल स्वर्ण आता है और घन्ट में राम के महा प्रस्थान का वर्णन है ।

इस तरह उत्तरकाण्ड का अन्त होता है ।

‘अध्यात्म रामायण’ का उत्तरकाण्ड ‘रामचरित मानस’ के उत्तरकाण्ड से बिल्कुल भिन्न है, केवल भक्ति की महिमा के गुणगान करने में कुछ नहीं मिलता, प्रपितृ कथाओं के दृष्टिकोण से अधिकतर ‘वात्मीकीय रामायण’ के जैसी है । यहाँ भी भगवत्सु मुनि रावणों तथा वानरों के बारे में राजा राम को विस्तार के साथ कथा सुनाते हैं । वानरों की उत्पत्ति बताते हैं । इसके पश्चात् राम तथा लक्ष्मण-सबाद पूरी तरह दर्शन में भरा पड़ा है । उसमें आत्मा, परमात्मा तत्त्व के ऊपर गम्भीर चिन्तन है । राम लक्ष्मण को यह ज्ञान देते हैं फिर बीच-बीच में लवणामुर, तथा गन्धर्वों आदि की कथाएँ आ जाती हैं । घन्ट में मरुमेघ यज्ञ के बारे में भी कथा आती है । जब-कुछ रामकथा गाते हैं और राम उन्हें पहचान कर स्वीकार कर लेते हैं । सीता के परित्याग की कथा भी है । सबके अन्त में महाप्रस्थान की कथा भी उसी तरह है ।

‘वात्मीकीय रामायण’ में घोर दृश्य घन्टर केवल दृष्टिकोण है । इसमें अध्यात्म पक्ष अधिक प्रसर होकर घटनाओं पर लड़ गया है जबकि ‘वात्मीकीय रामायण’ में ये घटनाएँ और कथाएँ केवल कथाओं के रूप में ही रही हैं । ‘अध्यात्म रामायण’ में कथाकार ने ज्ञान और भक्ति दोनों रूपों से उपासना की व्याख्या की है और उत्तर-

तुलसीदास का कथा-नित्य

आकर तो यह बात बार-बार बताती है। तुलसीदास जी ने इस सबसे मतलब को अपने समाज-दर्शन का ध्येय बनाया है और वे इन कथाओं के उल्लेख में नहीं पड़े हैं।

उस तरह विभिन्न रामकथाओं में अन्तर मिलते हैं और वे अपने-अपने युगों की तथा दृष्टिकोणों को व्यक्त करते चलते हैं। इससे हमें यातुम होता है कि राजा राम की कथा परवर्ती कथाकारों के हाथों में एक प्रतीकिक रूप धारण करके का स्थान उसमें न होने के कारण कितने ही अमत्कार उसमें कुछ स्थिति से पूरी तरह परिचित रहना चाहिये और कथा के मूल में बना राम के सच्चे आदर्शों को हम देख सकें और नये समाज में उससे स्फूर्ति

